

की समस्या भौतिकवाद की शक्तियों के, जो मानवीय भावुत्व को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित होने देने के विरोध में कार्य कर रही हैं, और अत्यन्त व्यापारिक शक्तियों के, जो उसके पक्ष में कार्य कर रही हैं, बीच की समस्या है। भौतिकवाद प्रजातन्त्रों और अधिनायकतन्त्रों (तानाशाहियों), दोनों में ही मजबूती से पैर जमाए हुए है ; वह मन्दिरों और गिरजाघरों में तथा कार्यालयों और बाजारों में दृढ़ता से जमा हुआ है।

यह जीवन का कौन-सा दर्शन (विचारधारा) है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं ? वह राष्ट्र-समुदाय की कौन-सी संरचना (डोका) है, जिसे पूर्ण विजय प्राप्त करने के बाद ग्रेटेन, लय और अमेरिका बड़ा करने का प्रयत्न करेंगे ? सरकारों के उद्देश्यों को वे किस प्रकार बिछासकर बनाएंगे ? तोपों और टैंकों से, विमानों और युद्धपोतों से हम शत्रु को मरे ही परास्त कर दें, किन्तु भीतरकर स्थायी छाँटि स्थापित नहीं कर सकते। हमें प्रत्येक मानव-प्राणी को उसकी अपनी आत्मा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने देना होगा और प्रत्येक राष्ट्र को, चाहे वह अशक्त हो या सशक्त, छोटा हो या बड़ा, जीवन और परीक्षण की स्वतन्त्रता का अधिकार देना होगा। आरम्भिक परम के रूप में प्रजातन्त्र इस बात के लिए विवश करता है कि समाज का रूपान्तर किया जाए। यदि हमें नये सौन्दर्य और नये प्रवर्तने जीवन का विकास करना है, तो वह केवल व्यापारिक शक्ति की नई धारा फूट पड़ने के परिणामस्वरूप ही हो सकता है, जैसे बहुत समय पहले मिस्र और भारत में हुआ था, बाद में चीन धर्म के प्रचार के बाद के दिनों में यूनान, चीन और जापान में हुआ था, और उत्तरी यूरोप में मध्ययुग की उन दो छाँटावियों में हुआ था, जब रहस्य-बादी धर्म का प्रभुत्व था। मर्यादा पर केवल श्रद्धा ही विजय पा सकती है।

हम सब चिन्ता-चिन्ताकर यह आशा प्रकट कर रहे हैं कि ऐसी बात फिर कभी नहीं होने पाएगी। हमने ये शब्द सब कहे थे, जब १८१४ में नेपोलियन हमारा शत्रु था ; १९१४ में रूस के बिगड़ अपनी पूजा प्रकट करते हुए हमने कहा था, 'मैंमा फिर कभी नहीं होने पाएगा।' आज हम उसी शब्दों को फिर दुहरा रहे हैं और उन्हें मुनकर हमारे श्रोता सुनी मे नासियां बजाते हैं। हर बार हम ठोते की तरह इन शब्दों की रट लगाते हैं कि हम यह महान् युद्ध समस्या और मानव के लिए लड़ रहे हैं। मुश्किल लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि जब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा और विजय प्राप्त हो जाएगी, तब उनके सम्मुख एक नया जीवन और एक युद्धहीन संसार होगा और उनकी रक्त की माहुरि व्यर्थ नहीं होगी। परन्तु इन बातों का तो कभी कोई पश्च नहीं है। यदि संसार का कार्यभार विवेकशील और प्रत्यक्ष-कारण-जाने मर-मारी न सके, तो हमें सुधार के विषय में भरोसा नहीं हो सकता, परन्तु अपने बच्चों के लिए केवल चिन्ता ही रहेगी, जिन्हें अपनी बीड़ी में फिर घाम और गंधाका का, मृत्यु और विनाश का सामना करने के लिए बिछा दिया जाएगा।

साम्य प्रपना एकारम्य स्थापित करना चाहिए, जो अन्त में के लिए संघर्ष कर रही है। मानवता के लिए एक उज्ज्वलतर दिन की कल्पना उतनी ही प्रार्थना भी है, जितनी कि भविष्यवाणी।^१

नये आदर्शों को नई आदतों और नई प्रथाओं में, उद्योग और व्यवसाय के पुनर्गठन में साकार किया जाना चाहिए ; इन प्रक्रियाओं को, जोकि आदर्शों के हाथ और पैर हैं, नई दिशा की ओर मोड़ने में नये आदर्शों को साकार किया जाना चाहिए। अच्छा जीवन कानूनों और संस्थाओं के माध्यम से वास्तविक बनना चाहिए। सामूहिक सुरक्षा के लिए राज्यों की प्रभुता और स्वतन्त्रता की कुछ मर्यादा बांधना आवश्यक है। बहुत बड़े परिमाण में बढ़ती हुई सम्पत्ति और शक्ति का, जो इस समय राष्ट्रों के अधिकार में है, अन्तरराष्ट्रीय और न्यायोचित नियन्त्रण होना आवश्यक है। इस युद्ध में जो बातें नई पता चली हैं, उनमें से एक यह है कि कोई भी राज्य अपनी स्वतन्त्र प्रभुता को बचाए नहीं रख सकता। शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य तक को अमेरिका से सहायता मांगने की आवश्यकता पड़ती है। छोटे-छोटे देशों का अत्यधिक उद्योगीकृत देशों से कोई मुकाबला नहीं है। राष्ट्र या तो स्वेच्छा से, या बाहरी दबाव के कारण एक स्थायी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से परस्पर मिल जाएंगे।

युद्धोत्तर संसार के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। कुछ लोग प्रजातन्त्रों का संघ बनाने की बात करते हैं ; कुछ दूसरे लोग अंग्रेज-अमेरिकन, यूरोपियन और एशियाई, तीन गुटों की बर्चा करते हैं। हमारा सत्य विश्वव्यापी राजनीतिक और आर्थिक अन्तरराष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। एक विशाल समाज पर आधारित शान्ति की प्राप्ति इन प्राबलिक संघों पर आधारित प्राथाओं की अपेक्षा अधिक स्वल्प है। हमारी योजनाएं साहसमय और व्यापक होनी चाहिए ; अटकती हुई और टुकड़े-टुकड़े करके (सम्झदाः) नहीं होनी चाहिए। मिस्टन ने कहा था, “ईर्स्लैंड को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह दूसरे राष्ट्रों को यह सिखाने में सफल है कि कैसे जीना चाहिए।” सम्मता को बचाए रखने के लिए मनुष्य-जाति की अन्तरराष्ट्रीय सामेदारी और राजनीतिक एकता अनिवार्य बात है और यह काम ब्रिटेन, अमेरिका और रूस का है कि वे स्वतंत्र लोगों का एक विश्व-समाज बनाने के कार्य का नेतृत्व करें। पब्लिस-स्चैल्ट-घोषणा में शान्ति-समझौते के लिए सामान्य सिद्धान्त निश्चित कर दिए गए हैं।^२

१. एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है, “विरज्यता मेरी माता है, सपथ स्वामी मेरा पिता है, सन् मनुष्य मेरे भाई है और तीनों लोक मेरा स्वदेश है।”

(माता मे पार्वती देवी, पिता देवी महेश्वरः

भ्रातरो मनुजाः सर्वे स्वदेशो भुवनत्रयम्॥)

२. मैं उस घोषणा-पत्र को बर्दा बोधे दे रहा हूँ:

उन्नति का पोषण करते हैं, अत्यावश्यक हैं। “मनुष्य अपने पड़ोसियों से कुछ ऐसी वस्तु की अपेक्षा करते हैं, जो इतनी काफी सदाश (मिलती-जुलती) हो कि समझी जा सके, कुछ ऐसी वस्तु की, जो इतनी काफी भिन्न हो कि ध्यान आकृष्ट करे, और कुछ ऐसी वस्तु की, जो इतनी काफी महान हो कि श्रद्धा की पात्र बने।”^१ राष्ट्रीय समाजों की नैतिक प्रामाणिकता व्यापक है। राष्ट्र के स्वामाधिक और आवश्यक रूप हैं, जो व्यक्ति और मानव-जाति के बीच मध्यवर्ती पड़ाव समझे जा सकते हैं।

हम इस समय सम्यता के ऐक्य के कास में हैं। इस शाताब्दी के प्रारम्भ होने तक, परिवहन और संचार (सम्पर्क-स्थापन) की कठिनाइयों के कारण संसार की जातियाँ समुद्रों, नदियों और पहाड़ों की भौतिक रोकों द्वारा पृथक् कर दिए गए प्रदेशों में रहती थीं और अपना-अपना समूह-जीवन स्वतन्त्र रीति से विकसित करती थीं। उस समय सम्य जीवन के विकास के लिए जन्मभूमि के प्रेम से पूर्ण उत्कट देशभक्ति, और सांस्कृतिक परम्परा के प्रेम से पूर्ण उत्कट राष्ट्रीयता स्वामाधिक आवश्यकताएँ थीं। आदिम आदिम विकास ने अपरिचितों के प्रति विरोध की मनोवृत्ति को पुष्ट किया, जो धारमसंरक्षण के लिए आवश्यक समझी गई थी। आज वैज्ञानिक आविष्कारों ने सारे संसार को एक निकट सहभाष में ला रखा है। हमारा ज्ञान, हमारी विचार की आदतें, विश्व के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण, हमारी सबसे प्रमुख सम्पत्तियाँ हम तक सभी राष्ट्रों से पहुँचती हैं। यदि वे सब स्वयं ऐक्य स्थापित न भी करती हों, तो भी ये-ऐक्य के अनुकूल दशाएँ प्रबल उत्पन्न कर देती हैं। संसार की यह नई बढ़ती हुई परस्पर संयुक्तता लोगों से अपेक्षा करती है कि वे नई सहिष्णुता और साहचर्य की भावना लेकर परस्पर निकट आ जाएँ। हमें अपने-आपको एक ही परिवार का सदस्य समझना चाहिए और एक संसार विद्व-शक्ति में हिस्सा बंटाना चाहिए, जो हमारी राष्ट्र-भक्तियों का स्थान छीने बिना उनकी पूरक बनती है। हम धीरे-धीरे एक ही सम्यता के सदस्य बनते जा रहे हैं, इसलिए हमारे अंतरात्मा धरेसू कुपटभाएँ (ट्रिब्युनल) हैं और हमारे मुँह गृह-मुँह हैं। अब हमने भीम में दमकते हुए संज्ञाओं को, इथियोपियावासियों की प्रसहायता को और स्पेन में फासिस्टों और कम्युनिस्टों की प्रथमान प्रतियोगिताओं को देखने से ही इनकार कर दिया, और अब हमने निर्दोष पुर्बल की बलि देकर और दोषी बलवान की सहायता करके अपने-आपको बचाने की चेष्टा की, तब हमने अपने-आपको मानव-जाति की एकता के अंश आदर्श के प्रति मिष्टाहीन प्रमाणित कर दिया। परन्तु सिद्धान्ततः प्रजातन्त्रीय प्रणाली दूसरे लोगों के साथ उन्हें कानून से बाहर मानकर या उन्हें प्रथमान (मनुष्य से नीचे का) समझकर बर्ताव करने को किसी प्रकार उचित नहीं ठहरा सकती। प्रबुद्ध लोगों को अब नई व्यवस्था के

साथ अपना एकात्म्य स्थापित करना चाहिए, जो जन्म सेमे के लिए संघर्ष कर रही है। मानवता के लिए एक उज्ज्वलतर दिन की कल्पना उतनी ही प्रार्थना भी है, जितनी कि मविष्यवाणी।^१

नये प्रादक्षों को नई प्रादक्षों और नई प्रयाशों में, उद्योग और व्यवसाय के पुनर्गठन में साकार किया जाना चाहिए ; इन प्रक्रियाओं को, जोकि प्रादक्षों के हाथ और पैर हैं, नई दिशा की ओर मोड़ने में नये प्रादक्षों को साकार किया जाना चाहिए। अच्छा जीवन कानूनों और संस्थाओं के माध्यम से वास्तविक बनना चाहिए। सामूहिक सुरक्षा के लिए राज्यों की प्रभुता और स्वतन्त्रता की कुछ मर्यादा बांधना आवश्यक है। बहुत बड़े परिमाण में बढ़ती हुई सम्पत्ति और शक्ति का, जो इस समय राष्ट्रों के अधिकार में है, अन्तरराष्ट्रीय और न्यायोचित नियन्त्रण होना आवश्यक है। इस युद्ध में जो बातें नई पता चली हैं, उनमें से एक यह है कि कोई भी राज्य अपनी स्वतन्त्र प्रभुता को बचाए नहीं रख सकता। व्यक्तिवर्गीय ब्रिटिश साम्राज्य तक को अमेरिका से सहायता मांगने की आवश्यकता पड़ती है। छोटे-छोटे देशों का अत्यधिक उद्योगीकृत देशों से कोई मुकाबला नहीं है। राष्ट्र या तो स्वेच्छा से, या बाहरी दबाव के कारण एक स्थायी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से परस्पर मिलाएँगे।

युद्धोत्तर संसार के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। कुछ लोग प्रजातन्त्रों का संघ बनाने की बात करते हैं ; कुछ दूसरे लोग अंग्रेज-अमेरिकन, यूरोपियन और एशियाई, तीन गुटों की बर्बाद करते हैं। हमारा सक्षम विश्वव्यापी राजनीतिक और आर्थिक अन्तरराष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। एक विशाल समाज पर आधारित शांति की प्राप्ति इन प्रादेशिक संघों पर आधारित प्रायाशों की अपेक्षा अधिक स्वल्प है। हमारी योजनाएं साहसमय और व्यापक होनी चाहिए ; अटकती हुई और टुकड़े-टुकड़े करके (कण्डराः) नहीं होनी चाहिए। मिट्टन ने कहा था, "इंग्लैंड को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह दूसरे राष्ट्रों को यह सिखाने में अग्रणी है कि कैसे जीना चाहिए।" सम्पत्ता को बचाए रखने के लिए मनुष्य-जाति की अन्तरराष्ट्रीय सामंजस्य और राजनीतिक एकता अनिवार्य शर्त है और यह काम ब्रिटेन, अमेरिका और रूस का है कि वे स्वतंत्र लोगों का एक विश्व-समाज बनाने के कार्य का नेतृत्व करें। अर्बिस-क्लैवैस्ट-योगना में शांति-सम्मेलित के लिए सामान्य सिद्धान्त निर्दिष्ट कर दिए गए हैं।^२

१. एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है, "विरचमात्र मेरी माता है, सर्वत्र स्वामी मेरा पिता है, सब मनुष्य मेरे भाई हैं और तीनों लोक मेरा स्वदेश है।"

(माता मे पार्वती देवी, पिता देवी महेश्वरः

भास्वरो मनुष्यः सर्वे स्वदेशो भुवनत्रयम् ॥)

२. मैं उस घोषणा-पत्र को यहां जोड़े दे रहा हूँ:

स्वाधीनता की बातें इसमें हैं। यह मान लिया गया है कि कोई भी राष्ट्र आक्रमण द्वारा अपने पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए भय का कारण नहीं बनेगा। पूर्व स्थिति को बस-प्रयोग द्वारा बदलने के प्रयत्नों को रोकना ही काफी नहीं है। हमें सामान्य कल्याण के हित में शान्तिपूर्ण परिवर्तनों को करने के लिए भी प्रभावी व्यवस्था रखनी चाहिए। युद्ध की समाप्ति पर प्रतिशोध के लिए, या राष्ट्रीय सेन-

“संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट और प्रधान मंत्री श्री थॉमस मे, जो संयुक्त राज (ब्रिटेन) में अब्राहम लिंन सम्राट की सरकार के प्रतिनिधि हैं, आपस में मिलकर यह वक्तव्य प्रस्तुत है कि वे अपने-अपने देशों की राष्ट्रीय नीतियों में विद्यमान उन कुछ बातों के सिद्धान्तों को लोगों को विदित करा दें, जिनके आधार पर वे संसार के लिए अत्यन्त महत्व की धारा करते हैं।

पहला—उनके देश अपना राज्यक्षेत्रीय या अन्य किसी प्रकार का विस्तार करना नहीं चाहते।

दूसरा—वे राज्यक्षेत्रों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होने देना चाहते, जो वहाँ की सम्पन्न जनता की स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट की गई इच्छा के अनुकूल न हो।

तीसरा—वे सब लोगों के इस अधिकार का आदर करते हैं कि वे इस बात का चुनाव कर सकें कि वे किस प्रकार की शासन-प्रणाली के अधीन रहना चाहते हैं। और वे चाहते हैं कि जिन लोगों से प्रभुत्व के अधिकार और स्वशासन वस्तुपूर्वक क्षीन किए गए हैं, उन्हें वे फिर वापस दिये जाएँ।

चौथा—अपने वर्तमान दायित्वों का समुचित ध्यान रखते हुए वे उस बात के लिए प्रयत्न करेंगे कि छोटे-बड़े, विजेता और विजित, सब राष्ट्रों को सम्मान शायों पर व्यापार में भाग लेने और संसार के उन कच्चे मालों को प्राप्त कर सकने का अधिकार हो, जिनकी उन देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यकता है।

पाँचवाँ—वे सब राष्ट्रों में, कम का रक्त गुणारने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए आर्थिक क्षेत्र में सब राष्ट्रों के बीच पूर्णतः सहयोग स्थापित करना चाहते हैं।

छठा—नासी मित्रराज का उद्देश्य विनाश करने के बाद उन्हें भरा है कि वे ऐसी शान्ति स्थापित करें देना चाहेंगे, जिसमें सब राष्ट्रों को अपनी सीमाओं के अन्दर निरापद रहने का अवसर मिल सके और जो शान्ति यह आकांक्षा है स्थिति कि सब देशों में सब लोग अपना जीवन स्वतन्त्रतापूर्वक, भय और अत्याचार से मुक्त होकर जीव सकेंगे।

सातवाँ—ऐसी शान्ति द्वारा सब लोगों को बिना कष्टों के सम्पूर्ण और महासमर्थों के घर आने-जाने में समर्थ हो सकना चाहिए।

आठवाँ—उनका विश्वास है कि संसार के सब राष्ट्रों को, आर्थिक तथा आध्यात्मिक कारणों से, सब के प्रयोग का परिणाम स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि वे राष्ट्र, जिनके अपने राज्यक्षेत्र से बाहर व्यापार का भय है, या अधिक में भय हो सकता है, रक्त, अन्न और वायु सेनाओं का शस्त्रीकरण जारी रखें, तो अधिक में शान्ति बनाए नहीं रही जा सकती, इसलिए उनका विश्वास है कि अब तक सामान्य सुरक्षा का कोई विरहीण और स्थायी प्रणाली स्थापित न हो पाए, तब तक के लिए ऐसे राष्ट्रों का निरस्त्रीकरण अनिवार्य है। इसी प्रकार वे उन सब आधुनिक उद्योगों को समर्थन देंगे और प्रोत्साहित करेंगे, जिनसे शान्तिपूर्ण प्रयत्न के लिए शस्त्रीकरण का कम-से-कम योगदान हो सके।”

विस्तार के लिए या दोनो के लिए की जानेवाली सौकरप्रिय मार्गों का प्रतिरोध कर पाना आसान नहीं होगा। यूनानी भोग, जो इतनी धीरता के साथ बढ़े हैं, शायद यह मांग कर बैठें कि अस्थानिया का कुछ हिस्सा देकर उनका राज्यक्षेत्र बढ़ा दिया जाए। सोवियत संघ अपनी सुरक्षा के हिस में फिमसैड या बाल्कन राज्यों के कुछ राज्य-क्षेत्र को अपने साथ संयुक्त कर लेने की मांग कर सकता है। हम इस विषय में भी निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि ब्रिटेन द्वारा अफ्रीका या एशिया में साम्राज्यवादी प्रतिक्रमण का खतरा नहीं होगा। जापान और ब्रिटेन ने चीन का जो प्रदेश हथिया लिया है और इथियोपिया के जिस प्रदेश पर इटली का कब्जा है, उसे वापस बिसाने में भी कई समस्याएं सड़ी होंगी।

दूसरी धारा सिद्धान्त की दृष्टि से निर्वोच है। जिन राष्ट्रों को धुरी-भ्रातृन्ताओं ने अपने अधीन कर लिया है, उनके लिए तो युद्ध का घससी उद्देश्य विदेशी राज्य से स्वाधीनता प्राप्त करना ही है। यदि सब परिवर्तन लोगों की स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट की गई इच्छाओं के अनुसार ही होने हैं, तो उन्हें अपने भविष्य का चुनाव स्वयं करने की स्वतन्त्रता मिलनी ही चाहिए। यह बात केवल यूरोप में नाबिच्यों द्वारा जीत लिए गए देशों पर ही लागू नहीं होनी चाहिए, अपितु एशिया में जापानियों द्वारा जीते गए देशों पर भी लागू होनी चाहिए। जर्मनी, मसाला और डच ईस्ट इंडीज के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा? क्या आस्ट्रिया को यह निश्चय करने की स्वतन्त्रता रहेगी कि वह जर्मनी के साथ अपने सम्मिलन को बनाए रखे या नहीं? क्या इन सबको राष्ट्रों के रूप में अपने भविष्य का निर्णय करने की स्वतन्त्रता होगी?

अब यह ही हमें दूसरे राष्ट्रों को अति पहचाने की रोकथाम करनी चाहिए। राष्ट्रवाद ही वह सिद्धान्त है जिसने सारे चीन को मिलाकर एक कर दिया है, और वही आज भारत में भी प्रमुख सिद्धान्त है। हम जातीय या धार्मिक समुदायों को राष्ट्रों की एकता को ठेस नहीं पहुंचाने दे सकते, क्योंकि इससे तो राष्ट्र ऐसे छोटे-छोटे खंडों में बंट जाएंगे, जिन्हें संभालना ही असम्भव होगा। यदि किसी राष्ट्र के अन्दर कुछ कठिनाइयां या प्रतिरोध उपस्थित हो जाएं, तो एक अन्तरराष्ट्रीय निकाय को, जिसे कि सबसे अधिक नैतिक प्राधिकार (अथोरिटी) प्राप्त है, दोनों पक्षों के दावों पर विचार करने के बाद निर्णय करना चाहिए, और उसका निर्णय सब पक्षों को मान्य होना चाहिए।

तीसरी धारा के अनुसार शासन के रूपों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सोवियत रूस तक ने विषय-क्रान्ति की योजना को त्याग दिया है। मास्को के ऊपर स्तानिन की विजय स्थायी विषय-क्रान्ति के ऊपर 'केवल एक देश में समाजवाद' की विजय है। स्तानिन की पूंजीवादी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग की नीति इस युद्ध में स्पष्ट दीख रही है। बोल्शेविजम (साम्यवाद) प्रादुर्भाव हो गया है।

रखा-उद्योगों तथा ट्रेड यूनियनों से रंगीन सैनिकों को बाहर ही रखना इस बात की घोषणा नहीं करते कि अमेरिका सर्वात्मना प्रजातंत्र और जातीय समानता का पृष्ठ पोषक है। फिर, दक्षिण अफ्रीकी संघ की रचना करनेवासे अधिनियम में दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों की बहुत बड़ी संख्या को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। संघ की ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रों, जैसे केम्पा, में जातीय अन्याय एक ऐसी कुराई है, जो निरन्तर बढ़ती पर है। बाहर से घाए बोड़े-से अल्पसंख्यक लोगों में वैसा ही पूर्ण आधिपत्य जमाया हुआ है, जैसे कि नाबी लोग कामना कर सकते थे, भले ही यह उतना खोर-खबरवस्ती का नहीं है। भूमि, श्रम तथा कर-मारोपण के सम्बन्ध में बने कानून और प्रशासन अफ्रीकी लोगों के स्वामीन आर्थिक उन्नति के अवसरों को सीमित कर देते हैं, उन्हें यूरोपियन उन्नतों में (कार्यों में) बेमार करने को विवश करते हैं, और उन्हें अपनी पराधीन स्थिति से बाहर निकालने से रोकते हैं, जबकि वे ही कानून और प्रशासन अल्पसंख्यकों के राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। किसी दूसरी जाति को अपने से बटिया समझकर उससे घृणा करना, जैसे कि नाबी करते हैं, एक बात है; परन्तु ऊपर से समानता के बर्ताव का दिखावा करते हुए, व्यवहार में उनसे घृणा करना तो और भी अधिक बुरा है। इनमें से पहला कम से कम ईमानदार और स्पष्टवादी तो है; दूसरा, जिसमें घृणा और बटिया लोगों के प्रति उदारता के व्यवहार का मिश्रण है, निश्चित रूप से अधिक खतरनाक है। जब जापान ने चीन के प्रतिज्ञा-पत्र की शर्तों में जातीय समानता का सिद्धान्त भी सम्मिलित कर लेने का प्रस्ताव रखा, तो प्रैसिडेंट बिस्सन ने उसका विरोध किया और ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल का समर्थन भी प्राप्त कर लिया। इसमें सन्देह नहीं कि श्री ऐटली ने इस बात पर जोर दिया था, कि इससे पहले दिन उन्होंने सिद्धान्तों की ओर घोषणा की थी, वह संसार की सब जातियों पर लागू होती है।^१

१. जैकीट मार्टिनेज कहता है, “ईसाई धर्म की प्रगति को किसी अन्य वस्तु से शक्ती हानि नहीं पहुँची, जितनी कि ईसाई लोगों में विकसित जातीय पक्षपात से; और कोई अन्य वस्तु ईसाई धर्म की भावना के शक्ती प्रतिवृत्त भी नहीं है, जितना कि यह पक्षपात है।” ईसाई-मार्ग में इससे अधिक विलुप्त रूप से व्यापक भी और कुछ नहीं है।”

२. लंदन में परिषद अफ्रीकी छात्रों द्वारा अपने सम्मान में किए गए सत्कार में भाग्य लेते हुए भी ऐटली ने कहा, “बस देश की सरकार की ओर से कुछ के सम्बन्ध में जो घोषणाएँ की गई हैं, उनमें व्यापक कोई ऐसी व्यक्ति नहीं पाएंगे कि जिस स्वतन्त्रता और सामाजिक सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उससे मनुष्यों की किसी भी जाति को वंचित किया जाए। हम मजदूर वर्ग के लोग गोरी जातियों द्वारा स्थापित जातियों के साथ किए गए अन्यायों को सदा अनुमत्त करते रहे हैं। हमें अब यह देखकर प्रसन्नता होती है कि किस प्रकार समय बीतने के साथ-साथ उपनिवेशों के सम्बन्ध में यह धारणा, कि वे तो ऐसे निष्पक्ष लोगों द्वारा बसे हुए स्थान हैं, किन्तु अन्य अन्य देशों की सेवा करना और दूसरों के लाभ के लिए, समर्पित करना

चीन में ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने राज्य-क्षेत्राधीन अधिकारों का त्याग एक बड़ा कदम है ; और यदि इसके बावजूद अमेरिका में एशियाई लोगों द्वारा नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने पर लगाया गया ईर्ष्यामय प्रतिबन्ध भी समाप्त कर दिया जाए, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की ओर से जातीय पक्षपात की भावना से मुक्त होने की घोषणा होगी ।

ऐसे संसार में, जिसे पहले विजयों द्वारा संज्ञित किया गया और अब बस-प्रयोग द्वारा संज्ञित रखा जा रहा है, युद्धों का होना अभिवार्य है । यदि इस युद्ध में मृत लोगों की मृत्यु व्यर्थ न जानी हो, यदि युद्ध के अन्त में होनेवाली शान्ति को निरन्तर प्रतिरोध और प्रतिशोध की भावना को निमग्नित न करते रहना हो, यदि पराधीन राष्ट्रों को अपनी बेड़ियों में ही न घुसते जाना हो, यदि मनुष्यों के मनों में घृणा और निराशा को न जगाया जाना हो, तो अतीत में किए गए अन्यायों को ठीक किया जाना चाहिए और सब राष्ट्रों के जीवन और सुरक्षा के लिए अन्तर-राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त होना चाहिए । यदि विजय का उपयोग इस समय विद्यमान प्रबन्धों (व्यवस्था) को ही उचित ठहराने के लिए किया जाना हो, जिनमें कुछ मोड़े-से व्यक्तियों और राष्ट्रों के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित की जाती है, तो यह तो केवल सोम ही हुआ, जो अपनी पाषाणिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हत्या को काम में ला रहा है । सम्य संसार के अन्तःकरण की यह मांग है और उसे यह भाषा है कि उपनिवेशों और पराधीन देशों की प्रमुख समस्याओं का हल न्याय और निमित्तता की भावना के साथ किया जाए ।

फिर, संविधान किस प्रकार का हो, इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाना है ; परन्तु नवीन संसार में राष्ट्रों को अपने विवाद में स्वयं ही निर्णायक बनने का अधिकार नहीं मिल सकता । सामान्य सुरक्षा की किसी भी प्रणाली में अस्वास्थ्य की वृद्धि के अधिकार तथा राष्ट्रों के अन्य अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा । सब राष्ट्रों के लिए कुछ न्यूनतम प्रमाण निमत कर देने पड़ेंगे, जिनके द्वारा सबको "नय और अभाव से मुक्ति" मिल सके । इन प्रमाणों को विपुल रूप से घरेलू विषय नहीं माना जा सकता । हमें प्राथमिक मानवीय अधिकारों, जैसे ज्ञान प्राप्त करने और सम्पत्ति प्रकट करने की स्वतन्त्रता, उपासना की स्वतन्त्रता, संगठन बनाने की स्वतन्त्रता और जातीय अत्याचार से स्वतन्त्रता, के सम्बन्ध में एक योजना बनाने और इसे लागू करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय प्राधिकारी (अपीलीटी) की आवश्यकता है । "छोटे और बड़े, विजेता और विजित," सब राष्ट्रों को समान अधिकार दिसाने की बात को यदि कोई अग्रान्वित कर सकता है, तो वह है केवल एक ऐसा अन्तरराष्ट्रीय प्राधिकारी, जिसके पास आधिक क्षेत्र में विस्तृत अस्तित्व

करना है, समाप्त होना नहीं है और बसब स्थान अनेकानुसंधान अधिक मध्यम और अधिक भले विचार से रहे हैं ।"

२४

युद्धों को रोकना होगा। श्री बर्धन ने कहा था, "सब धीरे-धीरे बाधाएं हटाने के अर्थ में के व्यापार को नष्ट कि १९१७ में लोगों की समझौदा थी, बजाय हमने दृष्टिकोण अपना लिया है कि यह बात संसार के धीरे-धीरे (अमेरिका) के हित में नहीं है कि कोई भी बड़ा राष्ट्र समृद्धि अपने उद्योग और नगरम् (उद्यम) द्वारा अपने लिए धीरे-धीरे अपनी

व्यवस्था के। मला रहन-सहन प्राप्त करने के साधनों से वंचित रखा जाए।" पाँचवीं धारा में उन सबके लिए एक धार्मिक राष्ट्र-मंडल बनाने का विचार किया गया है, जो उसके सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं। इसके द्वारा वर्तमान धार्मिक अराजकता के स्थान पर एक सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। धार्मिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के हितों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। धार्मिक साम्राज्यवाद को निरस्त कर दिया जाएगा। सबसों के दुर्भ्यवहार से निर्वसों की रक्षा की ही जानी चाहिए।

अगली धारा में धार्मिक के विरोध में सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। उससे अगली धारा में समुद्रों की स्वतन्त्रता का उल्लेख है; धीरे-धीरे धारा में राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में बल के प्रयोग को त्यागने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हम किसी भी राष्ट्र को इसकी शक्ति प्राप्त नहीं करने देंगे कि वह अपने पड़ोसियों के विरुद्ध धार्मिकतात्मक युद्ध छेड़ सके। इसे क्रियान्वित करने के लिए कई उपाय सौज निकालने होंगे: सम्मेलन-पद्धति, धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और आत्मिक रचनात्मक कार्य, अन्तरराष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे की व्यवस्था, विद्यमान अधिकारों में अभ्युत्थता द्वारा परिवर्तन के लिए व्यवस्था, शास्त्रों में सर्वसम्मति पटोती और धार्मिक के विरुद्ध सामूहिक प्रतिरक्षा के लिए प्रभावी तैयारी की व्यवस्था। युद्ध के बाद का काल विश्व के लिए स्वास्थ्य-साम का काल होगा, धीरे-धीरे विजेताओं की शक्ति को अपने पास धरोहर के रूप में रखना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य-साम दीप्त हो सके।

वे प्राधारभूत सिद्धान्त, जिनके अनुसार नई सम्यता की रूप-रचना होनी चाहिए 'दि टाइम्स' के नाम भेजे गए एक पत्र में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसपर केंटरबरी और योर्क के धार्मिकविद्वानों, श्री जर्ज फेडरस कोसिम के मीडरेटर और ग्रेट ब्रिटेन में रोमन कैथोलिक चर्च के अध्यक्ष मैस्टमिस्टर के धार्मिकविद्वान के हस्ताक्षर हैं। वे सिद्धान्त ये हैं:

(१) सब राष्ट्रों को स्वाधीन रहने का अधिकार।

(२) निःशस्त्रीकरण।

(३) अन्तरराष्ट्रीय समझौतों की गारंटी करने के लिए धीरे-धीरे जब आवश्यक हो, उनका पुनर्निरीक्षण (रिविजन) करने और उन्हें ठीक करने के लिए कोई

न्याय-विधान-सम्बन्धी संस्था ।

(४) राष्ट्रों के निवासियों और अल्पसंख्यकों की न्याय्य मांगों का यथा-
भावश्यक समंजन (बैठ-बिठाव) ।

(५) जनता और शासकों को सार्वभौम प्रेम से प्रेरित करना चाहिए । इन
आधारभूत सिद्धान्तों के साथ पत्र में पाँच सिद्धांत और जोड़े गए हैं :

(१) सम्पत्ति और जायदाद की अत्यधिक असमानता समाप्त कर दी जानी
चाहिए ।

(२) प्रत्येक बच्चे की शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए ।

(३) सामाजिक इकाई के रूप में परिवार को बनाए रखने का आस्वादन
दिया जाना चाहिए ।

(४) मनुष्य के दैनिक कार्य में वैधीय पुकार की भावना फिर स्थापित की
जानी चाहिए ।

(५) पृथ्वी के साधनों का उपयोग समस्त मानव-जाति के लिए किया जाना
चाहिए और वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं का समुचित ध्यान
रखते हुए किया जाना चाहिए ।

सोवियत क्रांति के २५ वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मास्को सोवियत के
सम्मुख भाषण देते हुए स्टालिन ने युद्ध-उद्देश्यों की घोषणा की :

“इटली और जर्मनी के गठबन्धन के कार्यक्रम की ये विशेषताएं कही जा
सकती हैं—जातीय विद्वेष, चुने हुए (परमात्मा द्वारा) राष्ट्रों की सर्वोच्चता,
दूसरे राष्ट्रों के राज्यक्षेत्रों को हथियाकर उन्हें अधीन करना, विजित राष्ट्रों को
आर्थिक दृष्टि से दास बनाना, उनकी राष्ट्रीय सम्पत्ति का वंचन, प्रजातंत्रीय
स्वाधीनता का विनाश, और सब जगह हिटलरी शासन-पद्धति की स्थापना ।
अंग्रेज-सोवियत-अमेरिकन गठबन्धन का कार्यक्रम है, जातीय भेदभाव की समाप्ति,
राष्ट्रों की समानता और उनके राज्यक्षेत्रों की अखंडता, दास बना लिए गए
राष्ट्रों की स्वाधीन करना और उनकी प्रभुता के अधिकार उन्हें वापस दिखाना,
जो भी शासन-पद्धति में चाहें उसे स्थापित करने का अधिकार, जिन देशों को क्षति
उठानी पड़ी है, उनको आर्थिक सहायता और भौतिक समृद्धि प्राप्त करने में उनकी
सहायता की जाए, प्रजातंत्रीय स्वाधीनता की पुनः स्थापना और हिटलरी शासन-
पद्धति का विनाश ।” जर्मनी और जापान की पराजय के बाद रूस की स्थिति
सशक्त होगी और संसार की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शान्ति-कास में
अमेरिका, रूस और ग्रेट-ब्रिटेन की मित्रता संसार की भलाई के लिए हो, संसार
पर प्रभुत्व जमाने के लिए नहीं । यदि कोई ऐसा समझीता हुआ, जिसमें रूस और
उसके घोषित उद्देश्यों का ध्यान नहीं रखा गया, तो उसका परिणाम एक और
विश्वयुद्ध होगा, जो और भी सत्वरनाक घटनाओं में सड़ा जाएगा । इस का जातीय

भेद-भाव का अभाव एशिया के लोगों को तथा संसार की अन्य रंगीन जातियों को बहुत अधिक प्रभावित करता है।

यदि हमें विजय के बाद फिर मूस, मय और निराशा की ओर सीट जाना हो, तो युद्ध को जीत लेना भर पर्याप्त नहीं है। यह तो प्रकाश और अंधकार के बीच चल रहा संघर्ष है, सच्ची संयमित सम्मता की उपलब्धि और उच्च शान्ता-शाहियों द्वारा असम्मता में वापस सीट जाने के बीच संघर्ष ; जो शान्ताशाहियाँ मानव-जाति को तब तक नारकीय पराधीनता में रखेंगी, जब तक कि वह भयानक होते-होते पतन के उस स्तर तक नहीं पहुँच जाती, जहाँ पहुँचकर वह धन्त में समूल नष्ट हो जाएगी।

हम इस समय एक युग की समाप्ति पर खड़े हैं और भव संसार फिर युद्ध-पूर्व काल के ममूने पर नहीं सीट सकेगा। यदि इस युद्ध में अपना जीवन बलिदान करने-वाले युवकों की आशाओं के साथ फिर विश्वासपात न किया जाना हो, यदि इस युद्ध को मानव-जाति के कल्याण की धारा से व्यर्थ एक और युद्ध न बनाना हो, तो हमें संसार को वैयक्तिक एवं सामूहिक स्वार्थ के दुष्प्रभाव से मुक्त करना चाहिए। राष्ट्रों को अपने कुकृत्यों के लिए सज्जित होना चाहिए। संसार का उत्पत्ति करने का मार्ग पश्चात्ताप का ही है। इस काम के रेक्तपात और अभ्यवस्था में से एक उत्कृष्टतर युग का आविर्भाव हो सकता है। यदि मानव-समाज को एक सजीव वास्तविकता के रूप में कार्य करना हो तो केवल किसी राजनीतिक या प्रायिक संमेलन से काम न चलेगा। यह एक शरीर-रचना है, संगठन नहीं। यह एक सजीव और बढ़ती हुई वस्तु है। इसके अन्दर आत्मा का स्वास फूँका जाना चाहिए। मानव-समाज को विश्व की सुबनधीस आत्मा की एकता में निष्ठा की और एक धर्म में बन्धुत्व (साथीपन) की अभिव्यक्ति धमना होगी। प्रत्येक मानवीय ढाँचे में एक अमर महत्त्वाकांक्षा विद्यमान है, एक सार्वभौम चेतना, जो अपने-आपको सीमित मनों और विभक्त अहं भावों में प्रकट करती है। केवल सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं ; चाहे हमपर कुछ भी क्यों न बीते, सत्य की ज्योति बुझेगी नहीं।

प्रजातंत्र की गतिरता

प्रजातंत्र इस नैतिक सिद्धांत की, कि मनुष्य का सच्चा उद्देश्य उत्तरदायित्व-पूर्ण स्वतंत्रता है, राजनीतिक अभिव्यक्ति है। क्रांति का विख्यात नैतिक सिद्धांत कि “मानवता को, चाहे बहुमुंहारे अपने देह में हो या किसी दूसरे के देह में, सदा साम्य मानकर ही कार्य करो, केवल एक साम्य मान कर नहीं” प्रजातंत्रीय विश्वास का सूत्रबद्धीकरण है। सिद्धांततः प्रजातंत्र नैतिक है, और इसीलिए सार्व-भौम है। स्वयं जीवन की सीमाओं के अतिरिक्त इनकी और कोई सीमाएं नहीं हैं। व्यास कहता है, “सब प्राणी सुखी हों ; सब परम आनन्द प्राप्त करें ; सब भले

विन देखें; कोई भी दुःख न पाए।”^१ असेक ने अपनी कविता ‘विद्यावन इमेज’ (विद्युत् प्रतिमा) में अकारण ही यह पद्य नहीं लिखा :

क्योंकि सबको मानवीय रूप से प्रेम करना ही चाहिए,
मझे ही वह रूप भूतिपूजक में हो, या सूर्य में या यहूदी में ;
जहां दया, शान्ति और करुणा का निवास है
वहीं भगवान का भी निवास है ।

प्रजातन्त्र का उद्देश्य सदैव समूचे समाज का हित होता है, किसी एक वर्ग या समुदाय का हित नहीं । सब व्यक्तियों को, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी क्यों न हो, एकमात्र उनकी समान मानवता के आधार पर राजनीतिक समाज में ग्रहण किया जाना चाहिए । समाज के सदस्य प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को समाज की राजनीतिक सत्ता में समान भाग प्राप्त करने का अधिकार है । जब हम कहते हैं कि सब मनुष्य समान हैं, तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि सब मनुष्य परम मूल्य (ऐस्तोस्यूट वैल्यू) के केन्द्र हैं । हम यह नहीं कह सकते कि अपने सदस्यों को पूर्ण करने के लिए संभावित साधन के रूप में हमारे अन्दर जो पूर्ण मूल्य है और दूसरे लोगों में केवल अमुत्पन्न (गौण, अमौलिक) और साधनात्मक (सहायक) मूल्य है । जहां तक हमारे साधनात्मक मूल्य का प्रश्न है, हम असमान हैं । क्योंकि हमारी क्षमताएं भलग-भलग हैं, इसलिये हम भलग-भलग कार्य अपना लेते हैं जिन्हें हम भलग-भलग कोटि की मुष्कारता के साथ पूरा करते हैं । परन्तु सामाजिक संघटन में प्रत्येक व्यक्ति को स्थान मिलना चाहिए । मनुष्यों की समानता के विषय में विवाद तात्त्विक और साधनात्मक मूल्यों में अन्तर न करने के कारण होता है । अपने तात्त्विक मूल्य की दृष्टि से सब व्यक्ति समान हैं, परन्तु अपने साधनात्मक मूल्यों की दृष्टि से असमान हैं । प्रजातन्त्र जनता का शासन केवल इस अर्थ में है कि जनता में समाज के सब सदस्य भा जाते हैं । प्रजातन्त्र अल्पसंख्यकों या अल्प-संख्यकों के मतों के दमन का पूर्णतया विरोधी है । यदि कहीं अल्पसंख्यकों का दमन होता हो या उनका मुंह बन्द किया जाता हो, तो प्रजातन्त्र निरंकुशता (अत्याचार) बन जाता है ।

सन् ४३१ ईस्वी पूर्व में पैरिक्लीज ने ‘प्यूमरल छोरेजन’ (अन्त्येष्टि-भाषण) में प्रजातन्त्र की अपनी धारणा का स्पष्टीकरण किया है । “हम प्रजातन्त्र इसलिये कहलाते हैं, क्योंकि हमारा प्रशासन कुछ थोड़े-से लोगों के हाथ में नहीं, अपितु बहुत-से लोगों के हाथ में है । अपने वैयक्तिक विवादों में सब मनुष्य कानून के सामने बराबर हैं, परन्तु लोकमत के सम्मुख उन्हें सम्मान दिया जाता है, यह उनके पद के कारण नहीं, अपितु उनके गुणों के कारण ; और कोई नागरिक चाहे कितना भी

१. सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे मद्राणि पश्यन्तु मा करिष्ये दुःखभाग्यमेव ॥

गरीब, कितना भी धीन, और कितना भी अप्रसिद्ध क्यों न हो, परन्तु इसके कारण उसे, यदि उसमें नगर की सेवा कर पाने की योग्यता है तो, सार्वजनिक जीवन से रोका नहीं जाएगा। एक और नगर हमें सार्वजनिक जीवन में स्वतन्त्रता प्राप्त है, तो दूसरी ओर वैयक्तिक मामलों में भी कुछ कम स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हम अपने पड़ोसी के आनन्द को देखकर अप्रसन्न नहीं होते, न हम उसे आनन्द बनाते देखकर मुंह ही सटका लेते हैं, जो भले ही असहमति की हानिरहित अभिव्यक्ति हो, किन्तु केवल इसीलिए वह कम अप्रिय नहीं हो जाती। वैयक्तिक और सार्वजनिक मामलों में हम शिष्ट आचरण करते हैं। जो लोग सत्कारुण्य हैं, उनके प्रति और कानूनों के प्रति हमारे मन में गहरे सम्मान की भावना है; विशेषतः उन कानूनों के प्रति, जो पीड़ितों के साम के लिए बनाए गए हैं, और उन अलिखित कानूनों के प्रति, जो अपना उत्संघन करनेवाले को उसके अधिकारों की दृष्टि में कसकित बना देते हैं।^१ फिर भी घटनाओं के दबाव में पड़कर पैरिक्लीज को अपने ही सिद्धान्तों से न केवल विचलित होना पड़ा, अपितु उनका खंडन तक करना पड़ा। ऐयन्स की सम्यता उन विद्यासंसक्यक लोगों पर निर्भर थी, जो नागरिक नहीं थे, स्त्रियों और दासों पर। पैरिक्लीज को इतने से सन्तोष था कि ऐयन्स के सब नागरिकों को राज्य के शासन में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त है और वे सब कानून के सम्मुख समान हैं।

४ जुलाई, १७७६ की अमेरिकन स्वाधीनता की घोषणा में ये उक्त भाव व्यक्त-मान हैं, 'हम इन सत्यों को स्वतः सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान सिरजे गए हैं; उनको उनके सिरजनहार ने कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं, जिन्हें उनसे छीना नहीं जा सकता; जीवन, स्वाधीनता और आनन्द की प्राप्ति का प्रयत्न, इन अधिकारों में से ही है; इन अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही मनुष्यों में सरकारें स्थापित की गई हैं और इन सरकारों को न्यायोचित शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं; और जब कभी कोई शासन-प्रणाली इन उद्देश्यों के लिए विनाशकारी बन जाए, तब लोगों को यह अधिकार है कि वे उसे बदल दें या उसका फेंकें, और उसके स्थान पर एक नया शासन स्थापित करें, जिसकी नींव ऐसे सिद्धान्तों पर रखी गई हो, और जिसकी शक्तियाँ ऐसे रूप में संघटित की गई हों, कि जो उन्हें (लोगों को) ऐसे प्रतीत होते हों कि वे उनकी सुरक्षा और आनन्द पर अधिकतम अनुकूल प्रभाव डाल सकते हैं।' यदि हम इसमें से धर्म-विज्ञान के उत्सेस और इस धर्मज्ञानिक दावे को, कि सब मनुष्य समान सिरजे गए हैं, निकाल दें, तो हमें प्रजातन्त्र का सारभूत सिद्धान्त मिल जाता है: कि सब लोगों को स्वतन्त्र और मुक्ती रखने का समान अधिकार मिलना चाहिए। इस अवसर की समानता में भीतिक साधनों के अधिकार की बात मंत्रित

है। इसके लिए यह आवश्यक है सब मनुष्यों को, जिनमें नीचो (हूबनी) और स्त्रियाँ भी सम्मिलित हैं, ऐसी दशाओं में पहुँचाया जाए, जिनके अभाव में सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। आज तक कोई भी शासन इस सिद्धान्त को क्रियान्वित करने में सफल नहीं हुआ। ऐश्वस्य का प्रजातंत्र दासता की प्रथा पर आधारित था। मध्य-युग में कृषिदास-प्रथा थी। आज हमारे युग में उष्णतर और निम्नतर वर्ग हैं, धमीर और गरीब। यह बड़ी भयावह टिप्पणी है कि महान सम्यताएं दासता और धर्म-दासता के आधार पर सही की गई थीं। यूनान और रोम में बहुत बड़ी संख्या दासों की थी। मध्ययुगीन फ्रांस और पुनर्जागरित इटली उन कृषि-दासों के सहारे सजे हुए थे, जो कृषक के रूप में भूमि के साथ बंधे हुए थे और जिन्हें केवल जीवन-निर्वाह-मात्र का अधिकार प्राप्त था। प्राथमिक सम्यता की पृष्ठभूमि भी दरिद्रता, गन्दगी और कठिनाइयों (तंगी) की ही है।

१७८६ की फ्रांसीसी राज्य-क्रांति ने विचार के वातावरण पर प्रभाव डाला; और आज, कम से कम सिद्धान्त रूप में, इस बात को अस्वीकार कर पाना असम्भव है कि गरीबों और भक्त लोगों को भी स्वतंत्र और सुखी रहने का अधिकार है। फ्रांसीसी राज्य-क्रांति द्वारा लोकप्रिय बनाए गए तीन सिद्धान्तों पर टिप्पणी करते हुए सनकी भादमी का कहना है कि स्वाधीनता का अर्थ है, "मैं जैसा चाहूँ, कर सकता हूँ;" समानता का अर्थ है, "तुम मुझसे कुछ अधिक अच्छे नहीं हो;" और भ्रातृत्व का अर्थ है, "जो कुछ तुम्हारा है, यदि वह मुझे चाहिए, तो वह मेरा है।" इस प्रकार सोचने का परिणाम धरातलता, मध्यम-कोटिता (औसत वर्ग की अच्छाई), और हस्तक्षेप हुआ है।

'कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो' ऐसे व्यक्तियों के समाज के आदर्श का समर्थन करता है, जो परस्पर इस ढंग से संपर्कित हुए हों कि "प्रत्येक का स्वतंत्र विकास ही सबके स्वतंत्र विकास की शर्त हो।" 'मैनीफेस्टो' का सम्पत्ति के उचित वितरण का आग्रह करना बिलकुल ठीक है। इसके लिए इस अर्थ में आर्थिक समानता की, कि किसी भी व्यक्ति की आय अन्य किसी भी व्यक्ति की आय से अधिक न हो, आवश्यकता है या नहीं, यह एक असल प्रश्न है। आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें सब मनुष्यों को स्वतंत्र और सुखी जीवन बिताने का अवसर मिल सके। प्रजातन्त्र के—नैतिक मूल्यों के रूप में, एक अच्छे जीवन की कल्पना के रूप में—अव्यक्त मूल्य को सुनिश्चित (ठीस) अन्तर्वस्तु द्वारा मरा जाना चाहिए। आत्मा को साकार होना होगा। मतदान का समान अधिकार उस महत्वपूर्ण सत्य का बाह्य चिह्नमात्र है, जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना होगा। राजनीतिक प्रजातंत्र का उद्देश्य है कि राजनीतिक सत्ता के सम्यन्ध में मनुष्य के अधिकार को माना जाए। सामाजिक प्रजातंत्र का उद्देश्य यह है कि सब लोगों को समाज के मामलों में समान भाग प्राप्त करने में समर्थ बनाया जाए।

वीमता और कष्ट मनुष्य को तभी ऊँचा उठाते हैं, जबकि वे स्वेच्छा से अपने ऊपर सादे गए हों। जो लोग यह कहते हैं कि दरिद्रता कसाकार की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है, उन्होंने स्वयं इसकी सीध व्याख्या को कभी अपनी आत्मा में अनुभव नहीं किया। जब हम कठोर परिश्रम और धीर दृष्टि की वधा में रह रहे होते हैं, उस समय हमारी अनेक आत्मिक उन्नति की संभावनाओं को पनपने का अवसर नहीं मिसता। जो लोग अत्यधिक मीठ-भरे भोजनों में, गन्धगी और बीमारी के बीच, भूख और सर्दी से कष्ट पाते हुए जीवन बिताते हैं, सम्भव है, उनमें सहिष्णुता और त्याग की निरस्त अनोचित भावना उत्पन्न हो जाए, परन्तु वे समाज को कुछ सुखनात्मक देन नहीं दे सकते। रोगग्रस्त शरीरों और निराश, विफल जीवनो का कारण गरीबी भी है। सम्पत्ति की असमानताएं वासता-व्या की ही भाँति सामाजिक व्याधियाँ हैं। भरतु के इस विचार के विषय में, कि पूर्ण जीवन के लिए यह आवश्यक धर्म है कि मनुष्य को जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं इतनी काफ़ी मात्रा में प्राप्त हों कि वह मनोबल की वस्तुओं की साधना निश्चित होकर कर सके, बहुत कुछ कहा जा सकता है।^१ भले ही धार्मिक वस्तुएं जीवन का महान सत्य नहीं हैं, फिर भी वे अपरिहार्य (जिनके बिना काम न चले) साधन प्रबन्ध हैं। भारतीय कवि भर्तृहरि ने अपने 'नीतिशतक' में दरिद्रता के कारण होनेवाले नैतिक पतन का वर्णन इस प्रकार किया है: "सब इन्द्रियाँ वही हैं, काम भी वे ही हैं, बुद्धि भी वही पहले जैसी प्रशस्त है, वाणी भी वही है; फिर भी मन की गर्मी से मूर्ख मनुष्य मानो क्षण-भर में बबलकर कोई और ही बन जाता है।"^२ यदि मनुष्य को अपने

१. सर चर्चर विक्रम काउच का कथन है, "ग्रेट रायल्ड के बारह बड़े कवियों में से श्री विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष थे। परन्तु राष्ट्र के रूप में हमारे लिए यह बड़ी असम्मानजनक बात है—यह निश्चित है कि हमारे राष्ट्रपति के किसी दोष के कारण इन दिनों किसी गरिम कवि को बनपने की चरा भी गुंजाइश नहीं है और न विज्ञान से दो सौ सालों में रही है। मेरी बात मानिए—और मैंने अपने पिछले दस बरों का बड़ा भाग लगभग ३२० प्राथमिक विद्यालयों का स्थान से निरोधन करने में लगाया है—कि हम प्रजातंत्र की पाहें किस्म की टीम हाई, परन्तु रूढ़िवाद में एक गरिम वास्तव उसमें अधिक कुछ धारा नहीं कर सकता, जितनी कि कोई ऐक्स के दास का पुत्र महान कृषियों का सृजन करनेवाली वैदिक स्वतंत्रता द्वारा, अपनी दासता से बहार पने को धारा कर सकता था।"—"यान रि चार्ट आफ राइजिंग"

२. तानात्रिवाग्नि सकलानि योग्य कर्म, सा बुद्धिरप्रतिष्ठा वचनं तरेव,
अर्थोपला विरहितः पुण्यः स एव लभ्यः सत्येन स्मर्यति विविधमेतत्।

वस्तुनि विरोध स मरः प्रवीणः स वचिष्ठः स सुताम् गुणवः,
स एव वत्सा म य दुराजीवः सर्वे गुणाः काण्यममाभवन्ति।

बर्माट रा ने सुबमा कीर्ति, "वैद्य संसार में सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु है। यह स्वास्थ, बल, प्रतिष्ठा, उदारता और सौन्दर्य का प्रतीक है, जैसा इसका व्यापक रोग; दुर्लभता, लक्ष्यता, मीथ्य और कुरूपता का प्रतीक है। इसका एक गुण, जो सबसे दोष नहीं है, यह है कि वह मीथ लोभों

गौरव को बनाए रखना हो, निर्बाध चसना-फिरना हो, उदार, स्पष्टवादी और स्वाधीन रहना हो, तो उसके लिए ग्यूनतम धार्मिक सुरक्षा अत्यावश्यक है। श्री रून्-वैस्ट ने दिसम्बर १९४० में अपनी 'साम की गणराज्य' (फायर साइड टाक) में कहा था, "मैं ऐसे प्रजातन्त्र की रक्षा करने के लिए कदापि नहीं कहूंगा, जो बदले में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को अभावों और कष्टों से रक्षा नहीं करता।" किसी भी स्वस्थ सामाजिक योजना में सबके प्रति प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी स्वीकार की जानी चाहिए। परम्परागत व्यक्तिवाद व्यक्ति के सामाजिक उत्तरदायित्वों का यथेष्ट ध्यान नहीं रखता। यदि हम यह समझते हों कि जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, उनपर हमारा बिना शर्त अधिकार है और उसके बदले कुछ भी तुल्य वस्तु देने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो यह हमारी बड़ी भूल है। हम अपनी स्वतन्त्रता को केवल तभी क्रियान्वित कर पाते हैं, जब हम ऐसे सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां हैं। इसके बदले में समाज हमारी रक्षा करता है और अपने प्रयत्नों से हमें सुरक्षित रखता है। श्री चर्चिल ने, प्रधान मंत्री बनने पर, अपने पुराने विद्यालय हैरो के विद्यार्थियों के सामने भाषण देते हुए कहा था कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब "हमारा एक यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में ऐसी स्थिति साने का यत्न किया जाए, जिसमें वे लाभ और विशेषाधिकार, जिनका आमन्द अब तक केवल कुछ थोड़े-से लोग उठा रहे थे, समूचे राष्ट्र के मनुष्यों और युवकों में कहीं अधिक विस्तृत रूप से बंट जाएं।" वर्तमान व्यवस्था में वे लाभ और विशेषाधिकार एक छोटे-से वर्ग तक सीमित हैं; यह वर्ग रक्त या विवाह या सांठे हितों द्वारा परस्पर संबद्ध है; इसमें केवल कुछ ही नये लोग प्रवेश कर पाते हैं, जो कि इस चुने हुए समुदाय में सम्मिलित होने का प्रवेश-पत्र भारी धनराशि द्वारा खरीदते हैं।

लगभग सभी देशों की धार्मिक स्थिति में एक अभाव एक रूपता है। जनता का एक बहुत छोटा-सा अल्पसंख्यक वर्ग लाभ उठाता है, और बहुत बड़ी जनसंख्या कष्टों और पराधितता से, और उसके फलस्वरूप होनेवाली शारीरिक और मानसिक अस्वस्थताओं से पीड़ित रहती है।^१ समाज के वर्तमान संगठन में उन्नति के

को उतना ही मिश्रित रूप से बरबाद कर देता है, जितना कि यह भेष्ट पुरुषों को सफल और सौख्य बनाता है।^२

१. फ्रांस्की से तुलना कीजिए, "संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या संसार की जनसंख्या की कुल ९ प्रतिशत है। पर संसार की ४० प्रतिशत सम्पत्ति उसके पास है।" फिर भी, जेम्स कि रून्वैस्ट ने स्वयं स्वीकार किया, राष्ट्र का एक विशाल भाग ऐसा है, जो म्यून-पोषण का शिकार है, जिसके पास यथेष्ट कपड़े नहीं हैं और जो अकामनीय दराप्रभों में जीवन बिता रहा है। "मौबर्न को ओपरेशन एण्ड प्राइवेट मोपर्टी" में बीमर्स और मीन्स ने बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादन का लगभग ५० प्रतिशत भाग, प्रभावी रूप से, दो हजार से भी कम लोगों के हाथ में है।

प्रवचन की समामता की मांग का अर्थ है—सामाजिक दृष्टि से अनुसरणीय स्वामित्व की समाप्ति और सामूहिक उत्पादन के उपकरणों का नियंत्रण। स्वामित्व के उन्मूलन के साथ हुकम चलावे का अधिकार भी जुड़ा हुआ है और अधिकारी तथा अधीनस्थ के सम्बन्ध विकसित हो जाते हैं। मासिक-वर्ग को अधिक ऐश्वर्य श्रमिकों की पराधीन स्थिति का लाभ उठाने के कारण ही प्राप्त हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कि पुराने सामन्तीय कुलीन वर्ग को या दासों के स्वामी अभिजात वर्ग (अरिस्टो-क्रैसी) को अपनी शक्ति कृषि-दासों या दासों के प्रतिरिक्त श्रम से प्राप्त होती थी। राजनीति में 'धन की शक्ति' शान्ति के लिए सबसे बड़ा संकट है। मुनाफे के लिए उत्पादन के स्थान पर प्रचुर उपयोग के लिए उत्पादन होना चाहिए। यह सक्षम सामूहिक निदेशन (डायरेक्शन) द्वारा किया जा सकता है। प्रचुर कामगार और किसान पूँजीपतियों की मेज से नीचे गिर पड़नेवासी रोटी के खुरचर से, उनके दयापूर्वक दिए गए दान से, जैसे बुढ़ाबस्ती की पेंशनों, स्वास्थ्य और बेकारी के बीमों, न्यूनतम वेतनों से, सम्पुष्ट नहीं हो सकते। यदि पूँजीपति उस राजनीतिक उपकरण को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, जिसके द्वारा धार्मिक शक्ति का हस्तान्तरण होता है, तो उससे एक प्रत्याक्रमण को उत्तेजना मिलती है। साम्यवाद (कम्युनिज्म) मानवीय उत्तरदायित्वों से शून्य सम्पत्ति की संस्था पर एक आक्रमण है। किसी भी समाज के जीवन धके रहने के लिए अपने-आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढाल देने की जो प्रक्रिया अत्यावश्यक है, वह इस समय आपवजनक रूप से घुमी पड़ गई है। जिस समय इतिहास तीव्र वेग से झपट रहा है, उस समय पुराने रूपों से धिपटे रहने का कोई लाभ नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे, तो हम बह जायेंगे। प्रसन्न प्रत्याय और प्रमर्षित दुष्कर्मों को देखते हुए निश्चेष्ट बने रहना अनैतिक है। उस अभागे मनुष्य की अपेक्षा, जो जीवन के लिए संघर्ष में एक ओर पटक दिया गया है, लोगों के मन में उस पक्षी के लिए अधिक क्या है, जिसके पंख टूट गए हैं और जो अब उड़ नहीं सकता। हमारे कानूनों और संस्थाओं ने उन्हीं लोगों को संरक्षण प्रदान नहीं किया, जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वे मजदूरी कमानेवालों (वेतनजीवियों) को जैसी ही मजबूत बेड़ियों में जकड़ कर रखते हैं, जैसी कि दासों के पावों में झलकर हथौड़े से ठोककर जकड़ दी जाती थीं। वे बड़ी सौदमता से बसबाजों और भनवानों के अधिकारों का गिरूपण करते हैं, और निर्धनों तथा निर्बलों के अधिकारों के प्रति उदासीन (भिरपेक्षा) रखते हैं। वे अभागों के प्रति निष्ठुर और शिशुओं के प्रति घृण्य रहते हैं। कुछ संवेदनशील और सूक्ष्म मानवीय प्रकृतियों को ऐसी समाज-व्यवस्था की चार-दीवारियों में कोषेपन और यंत्रणा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जो स्वतः-स्फूर्तता का गला घोटने में, स्वयं का उपहास करने में और मानव को बुझा देने में ही बिशिष्टता प्राप्त किए हुए हैं।

आत्मा की कम ही अभिव्यक्ति ऐसी है, जो उन भौतिकताओं की अपेक्षा अधिक

बिकसित करने योग्य हों, जिनमें हम अपनी खुशी और किंकरतन्त्रविमूढ़ मानव-जाति के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इन मनोवशाओं द्वारा एक समुदाय की तात्त्विक भावना की वृद्धि होती है। यदि हमारा प्रजातन्त्र स्वस्थप्रज्ञ है, तो हम एक ऐसी सामाजिक रचना के लिए प्रयत्न करेंगे, जिसमें इस बात का निश्चय रहे कि सब व्यक्तियों को काम मिलेगा और भविष्य के लिए निश्चिन्तता रहेगी, सब कामों को अपनी विशेष क्षमताओं के लिए उचित शिक्षा मिलेगी, जीवन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक वस्तुओं का वितरण बिस्तृत किया जाएगा, बेकारी के कष्ट के विरुद्ध सब रक्षण-उपाय किए जाएंगे और आत्मविकास की स्वतन्त्रता रहेगी।

प्रजातन्त्रीय मनोभाव ने, जो कि फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति के साथ सक्रिय हो उठा था, समानतावादी आकांक्षा उत्पन्न की, जो हीन ही उतनी ही आधारभूत (महत्त्व-पूर्ण), सब मनुष्यों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की आकांक्षा से सम्मिलित हो गई। इस प्रकार प्रजातन्त्र युद्धप्रिय हो गया और वह न केवल उनके प्रति ईर्ष्याभू हो उठा, जो सम्पत्ति, सत्ता और प्रतिष्ठा के आनुवंशिक अधिकारों का उपयोग कर रहे थे, अपितु उनके प्रति भी, जिन्होंने स्वयं अपनी ऊर्जा और उत्सम से जीवन को कुछ कम प्रतिभावाली लोगों की अपेक्षा अधिक सामंदायक बना लिया था। क्योंकि धन और सत्ता का साथ है, इसलिये धन, चाहे वह पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हो और चाहे वह व्यक्ति के अपने प्रयत्न से उपार्जित हो, आत्मनय का सहाय बन गया। वही क्रान्ति ने, जिसका उद्देश्य विशेषाधिकारों और सम्पत्ति की असमानताओं को दूर करना था, सब प्रकार के कार्यों के लिए इस आधार पर समान पारिश्रमिक या प्रतिफल देने का परीक्षण किया कि ये सब काम समाज के लिए अत्यावश्यक हैं; परन्तु यह परिश्रम सफल नहीं हुआ। कम्युनिस्टों की यह सूक्ति, "हर एक से उसकी शक्तियों के अनुसार (काम) लो, और हर एक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार (प्रतिफल) दो" सही अर्थों में समानता स्थापित नहीं कर पाई। कुछ एक कट्टर सिद्धान्तवादी उस्ताही लोगों को छोड़कर शेष मामूली लोगों ने अरसक परिश्रम करना बन्द कर दिया। जब तक कम और अधिक कठिनाई और भूखोंबासे कार्यों का प्रतिफल समान मिलता रहा, तब तक लोगों को इस बात का प्रलोभन रहा कि वे हल्के, कम परिश्रम के काम करके ही संतुष्ट रहें। परिणाम यह हुआ कि काम में ढील आ गई। इसलिये फिर परिवर्तन किया गया और इस समय वहाँ बेतन इस अनुपात में हैं कि समाज के प्रति की गई सेवाओं की कठिनाई कितनी है और उनका मूल्य कितना है। इस प्रकार फिर अंतर स्थापित हो गए हैं; क्योंकि जिन लोगों को अधिक पैसा मिलता है, उनके हाथ में अधिक शक्ति आ जाती है और उनके साथ अपेक्षाकृत अधिक आदर का बर्ताव किया जाता है। इस प्रकार वर्ग-भेद उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ संचालकों की नोकरशाही, औद्योगिक अर्थव्यवस्था के सक्षम और महत्वाकांक्षी प्रबन्धक श्रमिक-

वर्ग का नियंत्रण करते हैं; आन्तरिकवर्ग में प्रविष्ट होने के लिए तीव्र प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। दूसरे से आगे बढ़ जाने की उतावली-मरी महत्वाकांक्षा, अन्ध भावेष, धूर्तता, गंवारपन तथा अन्य मानवीय स्वभाव की दुर्बलताओं को पतपने का अवसर मिल जाता है। परम्परागत अभिजात-वर्ग या पूंजीपति-वर्ग का स्थान एक सशक्त नौकरशाही से लेती है। ईर्ष्या और विद्वेष की भावनाएं, जिनके सद्यः पहले राजा और कुलीनवर्ग, पुरोहित और पूंजीपति होते थे, अब कमिस्तरों और शानाशाहों की ओर मोड़ दी जाती हैं। कानून बनाकर हम प्रकृति की असमानता की ओर झुकाव को समाप्त नहीं कर सकते। किसी भी समाज में एक कृत्स्नात्मक सोपात्मत्व (एक वर्ग के ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा वर्ग इत्यादि) रहता है। जिनके हाथ में शक्ति है, वे उसको समाज की सेवा की भावना से अपने हाथ में बनाए रख सकते हैं। वर्गहीन समाज अश्यावहारिक है; और यदि उस तरफ (बहनेवाले) वर्ग को, जिसके कि हाथ में शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग ठीक भावना से करना हो, तो वह बाढ़ नियंत्रणों पर निर्भर न होकर आन्तरिक परिष्कार पर निर्भर है। यदि सत्तापारी लोगों में बिनभ्रता की भावना का विकास करना हो, तो वह भाव में समानता स्थापित करने के प्रयत्न द्वारा नहीं किया जा सकता। केवल अन्वी धिंदा, और धार्मिक अन्तःकरण के सत्य नियंत्रण द्वारा ही सत्ता के अभिमान और विशेषाधिकारों के दुर्लभोग को रोका जा सकता है। परिवर्तन की आवश्यकता वस्तुओं की ऊमरी सतह में नहीं, अपितु मानव-प्रकृति के गूँस भावधारों में ही है। राज्य को सच्ची सम्यता का साधन बनना होगा और उसे अपने सदस्यों को सामाजिक उत्तरदायित्व की एक विसकुल नई धारणा की शिक्षा देनी होगी। यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम धार्मिक अनुशासन में विश्वास रखते हैं, तो हमें कच्चा और भावुक नहीं समझा जाना चाहिए।

प्रजातंत्र का सद्यः मह है कि सामूल धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन धार्मिक-पूर्ण और अहिंसात्मक रीति से किए जा सकें। यदि न्याय के लिए अभिसम्य भावों और उनके विरुद्ध सुबुद्ध प्रतिरोध के बीच देर तक तनाव बना रहे, तो अति आवश्यक हो जाती है। मानसंवाधियों को विश्वास हो चुका है कि प्रजातंत्र जब सम्यति के अधिकारों पर कोई प्रबल प्रतिबन्ध लगाया जाएगा, तब सम्यति के स्वामी प्रजातंत्र की इच्छा के सामने झुकने से इनकार कर देंगे। मानसंवाधियों का कथन है कि धार्मिकपूर्ण और प्रजातन्त्रात्मक रीति से नई धार्मिक व्यवस्था की रचना कर पाना असम्भव है। कोई भी समाज-व्यवस्था अपने बाद आनेवाली समाज-व्यवस्था के लिए प्रतिरोध किए बिना स्थान दासी नहीं करती। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सामाजिक व्यवस्था केवल असमर्थक सत्ता पर अधिकार करके और वर्ग-संघर्ष द्वारा ही खड़ी जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे सम्य प्रजातंत्र में भी दासता की प्रथा को गृह-युद्ध के बिना समाप्त नहीं किया जा सका। "जब भी कभी

किसी पुरानी समाज-व्यवस्था के पेट से कोई नई समाज-व्यवस्था जन्म लेने की होती है, तब केवल 'शक्ति' (बल-प्रयोग) ही दाई का काम करती है। केवल धर्म-संघर्ष और हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा ही समाजवाद के लिए मार्ग साफ हो सकता है। परंतु उसी धीरे-धीरे अपने अग्रजातंत्रीय स्वरूप, अपनी हिंसा और बधीरता के कारण सफल न हो पाई। उसी सरकार बल-प्रयोग पर आधारित एक ऐसी तानाशाही (अधि-मायकतंत्र) बन गई, जिसपर कानूनों, परम्परागत नियमों या समझौतों का कोई भी बन्धन नहीं था। हिंसात्मक क्रान्तियां क्रोध के उन्माद में की जाती हैं। धर्म-विरोध एक महान प्रेरक शक्ति के रूप में कभी सफल नहीं हो सकता। भौतिक शक्ति कोई नैतिक सर्क नहीं है। हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि गरीबों का सद्गुणों पर एकाधिकार है; प्रशासन की क्षमता, संभासन की योग्यता, और निःस्वार्थ भक्ति उनमें है, जब कि धनिकों को सब कल्पनीय बाँटों का, सूझबूझ के अभाव, स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार का भरपूर भाग मिला है। उन दोनों के इस मूलतः एक जैसे होते हैं। वे दोनों ही सम्पत्ति की समस्या को सर्वोच्च समझते हैं। कम्युनिस्टों और पूंजीपतियों में एकमात्र अंतर सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में है, कि यह सम्पत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों के हाथों में रहे या सामूहिक नियंत्रण में रहे। प्राथमिक बिषयों को प्रमुखता देने के बारे में दोनों का रुख एक ही है।

साधारणतया यह समझा जाता है कि प्रजातंत्र की कार्य-पद्धतियां मन्द और अप्राम्यपूर्ण, धर्म की अङ्गभेदाधियों से भरी और बाबा भावम के जमाने की (पुरानी) होती है। जो लोग इस अम्यायपूर्ण समाज की समानता पर आधारित ढाँचे में रूपान्तरित करना चाहते हैं, उन्हें मय है कि संसदीय क्रियाविधि द्वारा तो आवश्यक परिवर्तन करने में बहुत सम्बा समय लग जाएगा। इसलिए हमारे पास प्रतिक्रिया के हित में दक्षिणपंथी तानाशाहियां हैं और समाजवाद के हित में वाम-पंथी तानाशाहियां।

आज बड़ी-बड़ी धार्मिक समस्याएं दाँव पर हैं। धार्मिक और नैतिक दृष्टि से हमारा संसार एक अमाप गर्त के किनारे पर चम रहा है। यदि कोई प्रजातन्त्र सुविधित हो, उसमें कल्पनामयी दृष्टि और नैतिक साहस हो, तो वह बिना हिंसा के सामाजिक क्रान्ति कर सकता है। प्रजातंत्रीय जीवन-पद्धति कोई मिसर्ग (प्रकृति) का नियम नहीं है। यह ऐसी विकासत्मक प्रक्रिया भी नहीं है, कि जो, जहाँ कहीं भी मानव-प्राणी अपने मनुष्यत्व का मूल्य समझने लगते हैं, वहाँ अपने-आप स्थापित हो जाती हो। यह तो एक बहुमूल्य स्वत्व है, जिसे प्रमुख लोगों ने युगों के संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, और अब मनुष्य इसके प्रति निरपेक्ष हो जाएंगे, तो यह फिर घंघकार युग में खो जा सकती है। यह एक विचार है, कोई प्रणाली नहीं; और हमें इसकी बड़ी सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से ऐसे समय में, जबकि यांत्रिक सम्पत्ता की बढ़ती हुई गति बड़ी संख्या में अधीनस्थता को जन्म दे

वर्ग का नियंत्रण करते हैं; आन्तरिकवर्ग में प्रविष्ट होने के लिए तीव्र प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। दूसरों से धागे बड़ बनाने की उतावली-भरी महत्वाकांक्षा, भ्रष्ट भावेष, घूर्तता, गंवारपन तथा अन्य मानवीय स्वभाव की दुर्बलताओं को पनपने का अवसर मिल जाता है। परम्परागत अभिजात-वर्ग या पूंजीपति-वर्ग का स्थान एक सघन नोकरशाही से लेती है। ईर्ष्या और विद्वेष की भावनाएँ, जिनके लक्ष्य पहले राजा और कुमीनवर्ग, पुरोहित और पूंजीपति होते थे, अब कमिस्त्रों और तानाशाहों की ओर मोड़ दी जाती हैं। कानून बनाकर हम प्रकृति की असमानता की ओर झुकाव को समाप्त नहीं कर सकते। किसी भी समाज में एक कृत्स्नरूपक सोपानसमूह (एक वर्ग के ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा वर्ग इत्यादि) रहता है। जिनके हाथ में शक्ति है, वे उसको समाज की सेवा की भावना से अपने हाथ में बनाए रख सकते हैं। वर्गहीन समाज अम्यावहारिक है; और यदि उस तरह (बहनेवाले) वर्ग को, जिसके कि हाथ में शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग ठीक भावना से करना हो, तो वह बाह्य नियंत्रणों पर निर्भर न होकर आन्तरिक परिष्कार पर निर्भर है। यदि सत्ताधारी लोगों में विनम्रता की भावना का विकास करना हो, तो वह धाय में समानता स्थापित करने के प्रयत्न द्वारा नहीं किया जा सकता। केवल अच्छी शिक्षा, और धार्मिक प्रत्यक्षकरण के सुखमय नियन्त्रण द्वारा ही सत्ता के अभिमान और विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को रोक जा सकता है। परिवर्तन की आवश्यकता वस्तुओं की ऊपरी सतह में नहीं, अपितु मानव-प्रकृति के मूल आधारों में ही है। राज्य को सच्ची सम्यता का साधन बनना होगा और उसे अपने सदस्यों को सामाजिक उत्तरदायित्व की एक विसकुल नई धारणा की शिक्षा देनी होगी। यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम धार्मिक अनुशासन में विश्वास रखते हैं, तो हमें कष्ट और भावुक नहीं समझ जाना चाहिए।

प्रजातंत्र का लक्ष्य यह है कि आमूल धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन शांति-पूर्ण और अहिंसात्मक रीति से किए जा सकें। यदि ग्याय के लिए अधिसम्भ मार्गों और उनके विरुद्ध सुबुद्ध प्रतिरोध के बीच देर तक तनाव बना रहे, तो प्रतीति आवश्यक हो जाती है। मार्क्सवादियों को विश्वास हो चुका है कि प्रजातंत्र जब सम्पत्ति के अधिकारों पर कोई प्रबल प्रतिबन्ध लगाया जाएगा, तब सम्पत्ति के स्वामी प्रजातंत्र की इच्छा के सामने झुकने से इनकार कर देंगे। मार्क्सवादियों का कथन है कि शांतिपूर्ण और प्रजातन्त्रात्मक रीति से कोई धार्मिक व्यवस्था की रचना कर पाना असम्भव है। कोई भी समाज-व्यवस्था अपने भाव आनेवाली समाज-व्यवस्था के लिए प्रतिरोध किए बिना स्थान खोसी नहीं करती। इतिहास हमें यही सिखाता है कि सामाजिक व्यवस्था केवल असम्पूर्ण सत्ता पर अधिकार करके और वर्ग-संघर्ष द्वारा ही बदली जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे सम्य प्रजातन्त्र में भी वास्तव की प्रथा की गूह-मुख के बिना समाप्त नहीं किया जा सका। "जब भी कभी

किसी पुरानी समाज-व्यवस्था के पेट से कोई नई समाज-व्यवस्था जन्म लेने को होती है, सब केवल 'शक्ति' (बल-प्रयोग) ही बाई का काम करती है। केवल वर्ग-संघर्ष और हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा ही समाजवाद के लिए मार्ग साफ हो सकता है। परंतु रूसी शीघ्र धपने धप्रजातंत्रीय स्वरूप, अपनी हिंसा और अधीरता के कारण सफल न हो पाई। रूसी सरकार बल-प्रयोग पर आधारित एक ऐसी तानाशाही (अभि-नायकतंत्र) बन गई, जिसपर कानूनों, परम्परागत नियमों या समझौतों का कोई भी बन्धन नहीं था। हिंसात्मक क्रान्तियाँ क्रोध के उन्माद में की जाती हैं। वर्ग-विरोध एक महान प्रेरक शक्ति के रूप में कभी सफल नहीं हो सकता। मौलिक शक्ति कोई नैतिक शक्ति नहीं है। हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि गरीबों का सद्गुणों पर एकाधिकार है; प्रशासन की क्षमता, संचालन की योग्यता, और निःस्वार्थ भक्ति उनमें है, जब कि धनिकों को सब कल्पनीय दोषों का, सूझबूझ के अभाव, स्वार्थपरता और भ्रष्टाचार का भरपूर भाग मिला है। उन दोनों के इस मूलतः एक जैसे होते हैं। वे दोनों ही सम्पत्ति की समस्या को सर्वोच्च समझते हैं। कम्युनिस्टों और पूंजीपतियों में एकमात्र अंतर सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में है, कि यह सम्पत्ति का स्वामित्व व्यक्तिगतों के हाथों में रहे या सामूहिक नियंत्रण में रहे। धार्मिक विषयों को प्रमुखता देने के बारे में दोनों का एक ही है।

साधारणतया यह समझ जाता है कि प्रजातंत्र की कार्य-पद्धतियाँ मन्द और अप्रबलपूर्ण, व्यर्थ की झड़गेबाजियों से भरी और बाबा आदम के जमाने की (पुरानी) होती है। जो भोव इस अन्यायपूर्ण समाज को समानता पर आधारित ढाँचे में रूपान्तरित करना चाहते हैं, उन्हें भय है कि संसदीय क्षमाविधि द्वारा तो आवश्यक परिवर्तन करने में बहुत लम्बा समय लग जाएगा। इसलिए हमारे पास प्रतिनिधियों के हित में दक्षिणपंथी तानाशाहियाँ हैं और समाजवाद के हित में वाम-पंथी तानाशाहियाँ।

धाम बड़ी-बड़ी आत्मिक समस्याएं बाँध पर हैं। बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से हमारा संसार एक अमाप गर्त के किनारे पर चल रहा है। यदि कोई प्रजातन्त्र सुशिक्षित हो, उसमें कल्पनामयी दृष्टि और नैतिक साहस हो, तो वह बिना हिंसा के सामाजिक क्रान्ति कर सकता है। प्रजातंत्रीय जीवन-पद्धति कोई निसर्ग (प्रकृति) का निबन्ध नहीं है। यह ऐसी विकासात्मक प्रक्रिया भी नहीं है, कि जो, जहाँ कहीं भी मानव-प्राणी अपने मनुष्यत्व का मूल्य समझने लगते हैं, वहाँ अपने-आप स्थापित हो जाती हो। यह तो एक बहुमूल्य स्वत्व है, जिसे प्रबुद्ध लोगों ने युगों के संघर्ष के बाद प्राप्य किया है, और जब मनुष्य इसके प्रति मिररेला हो जाएँगे, तो यह फिर अंधकार युग में खो जा सकती है। यह एक विचार है, कोई प्रणाली नहीं; और हमें इसकी बड़ी सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से ऐसे समय में, जबकि यांत्रिक सम्पत्ता की बढ़ती हुई गति बड़ी संख्या में अधीनस्थता को जन्म दे

रही है। सुधार की प्रजासंघीय पद्धतियाँ शक्ति की स्थितियों को संभाल सकती हैं। ऐसी किसी भी धार्मिक प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए, जिसमें कामगार के व्यक्तिगत रूप से सेवा की गई हो, या जो कुछ थोड़े-से लोगों के सामने के लिए कामगार की आत्मनाशो समाज या भ्रष्टाचार की ओर से जानेवाली बेकारी का शिकार बनने देती हो। संसार की धार्मिक वस्तुओं का समुचित वितरण किया जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक साधन उन्नति के अवसरों को करीब सकते हैं। सम्पत्ति के संघर्ष पर बहुत अधिक प्रतिबन्ध लगा दिए जाने चाहिए, और सम्पत्ति के विषय में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सब लोगों की जिम्मेदारी स्वीकार की जानी चाहिए। रोमर बाजार में से-बेच द्वारा संघर्ष की गई सम्पत्ति और किसान द्वारा अपने धर्म से निर्मित सम्पत्ति में अन्तर है। इनमें से पिछली को वे अधिकार हैं, जो पहली को नहीं हैं। जब लेनिन ने १९२१ की "नई धार्मिक नीति" जारी की, तब उसने धार्मिक जीवन को वैयक्तिक नवोदय (उद्यम) द्वारा ही फिर अपने पैरों पर खड़ा किया। धर्म की सेवा के प्रतिफल के रूप में माना जाना चाहिए, सम्पत्ति से उत्पन्न होने-वाले किसी पवित्र अधिकार के रूप में नहीं।

इस युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका के साथ रूस के मिल जाने से कम्युनिज्म (साम्यवाद) के रूप और अन्तर्वस्तु में प्रजासंघ की विधा में कुछ परिवर्तन होगा। वर्तमानकालीन कम्युनिज्म अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर और संतुलित है और प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए, कम से कम सिद्धान्त में तो, तैयार है। व्यावहारिक दृष्टि से यह सफल नहीं रहा, इसका स्पष्ट कारण यह है कि साम्यवादी सिद्धान्त में प्रजातन्त्र के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रजातन्त्र की साम्यवादियों द्वारा की गई प्राप्तिनाएँ कभी शक्ति के बाव के दिनों की वस्तु हैं। स्वयं मार्क्स ने प्रजासंघीय सिद्धान्त की प्रामाणिकता को स्वीकार किया; मार्क्सवादी पार्टी का नाम ही 'सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी' (समाजवादी प्रजासंघीय दल) था; और उसका उद्देश्य था कि प्रजासंघीय पद्धतियों द्वारा सामाजिक शक्ति उत्पन्न की जाए। प्रजातन्त्रीय मतदान का अधिकार मिल जाने से कामगारों की प्रभुसत्ता का एक महत्वपूर्ण अंग प्राप्त हो जाता है और उन्हें वास्तविक राजनीतिक सत्ता मिल जाती है, जिसका उपयोग वे राज्य की उपकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करते हैं। इस दिशा में किए गए प्रयत्न यदि सफल हो जाएं, तो उससे शक्ति की प्रेरणा कम हो जाती है। प्र-नृजीवादी प्रजातन्त्र राजनीतिक शक्ति को सम्पत्ति से छीन लेता है और उसे व्यक्ति में निहित कर देता है। 'कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो' में कहा गया है कि "कामगारों की शक्ति में पहला पदम है—धर्मिक-वर्ग की ऊँचा उठाकर धार्मिक-वर्ग बनाना, प्रजातन्त्र की विजय।" जब धर्मिक-वर्ग ही धार्मिक-वर्ग बन जाता है, तब शक्ति राजनीतिक अराजकता बन जाती है (धर्म ही उसकी धारक-शक्ति ही नहीं रहती)। मार्क्स मानता है कि शक्तिपूर्ण शक्ति भी सम्भव है। वह सिद्धता है,

"किसी दिन कामगरो को राजनीतिक सर्वोच्चता भीतभी ही होगी, जिससे धर्मिकों का एक नया संगठन स्थापित किया जा सके ; उन्हें उस पुरानी राजनीतिक प्रणाली को, जिसके द्वारा पुरानी संस्थाओं को सहारा दिया जाता है, नष्ट करना होगा ।" परन्तु मेरे कथन का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए साधन सब जगह एक जैसे ही होंगे । हमें मान्य है कि विभिन्न देशों की संस्थाओं, प्रथाओं और परम्पराओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ; और हम इस बात से इनकार नहीं करते कि ऐसे भी कुछ देश हैं, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका, जहाँ कामगर लोग शान्तिपूर्ण साधनों से अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाने की आशा कर सकते हैं ।" अन्ति के पथ पर चलने से पहले हमें प्रजातन्त्रीय क्रिया (गतिविधि) की सब सम्भावनाओं को आज़मा कर देख लेना चाहिए । कम्युनिज्म का हिंसा, धर्म, निरंकुशता और व्यक्ति के दमन की प्रणाली के साथ धर्मिक सम्बन्ध समझने की कोई आवश्यकता नहीं है । कम्युनिज्म ने धर्म पर चोट इसलिए की, क्योंकि धर्म अपने शासनकर्ताओं के रूप में धनिवार्यतः बहुत सत्कर् और अनुदार था, पुरानी व्यवस्था के साथ बिपटा हुआ था, और पुराने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील था । जब मार्क्सवादी कहते हैं कि "राज्य सूखकर झड़ जाएगा", तब उनका मतलब यह होता है कि "किसी दूसरे वर्ग को अपने अधीन बनाए रखने के लिए हिंसा के संगठन" के धर्मों में यह "सूखकर झड़ जाएगा ।"

यदि राजनीतिक प्रजातन्त्र को एक धार्मिक प्रजातन्त्र बनना हो, जो हमें नैतिक और आध्यात्मिक प्रजातन्त्र की स्थापना की ओर ले चले, तो हमें मनुष्यों को उस यज्ञ की ओर बुलाना चाहिए, जो संप्राप्त प्रजातन्त्र के मूल स्रोत में विद्यमान है । हमें लोगों को वास्तविकता, प्रकृति और मानवीय भ्रातृभाव की जिम्मेदारी के विषय में शिक्षित करना होगा । यह एक नया मनोविज्ञान है जिसे हमें विकसित करना है । यह कोई सिद्धान्तात्मक ज्ञान का विषय नहीं है । यह बुद्धि की शिक्षा की अपेक्षा हृदय और कल्पना की शिक्षा अधिक है । यह एक नई भावना या आचार की शिक्षा है । अन्तिकारी समस्या को आवश्यकता से अधिक सरल रूप में देखता है । संसार की घुराहमों को व्यक्ति के धारम मे बाहर की वस्तु माना जाता है । यदि घुराई कहीं सघरीर (मूर्तिमान) है, तो वह दूसरे लोगों में, वर्ग या जाति में, समाज या राष्ट्र में, है । यंत्रजात, मशीनरी) के प्रतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं किया जाना है । परन्तु हमें उस यंत्रजात का उपयोग करने की उपयुक्त मनोदशा उत्पन्न करनी होगी । हमें प्रजातन्त्र का विकास एक ममःस्थिति के रूप में, एक जीवन-शैली के रूप में करना होगा । विद्व-भ्रातृत्व का जन्म केवल तभी हो सकता है, जब हम पहले अपने धन्वर संघ-भाव उत्पन्न कर लें । यही धर्म के करने का काम है ।

३ | हिन्दू धर्म

हिन्दू सभ्यता—आध्यात्मिक मान्यताएं—धर्म की धारणा—धर्म के स्रोत—परिवर्तन के सिद्धान्त—धार्मिक संस्थाएं—जाति और अस्पृश्यता—संस्कार

हिन्दू सभ्यता

जहां अल्प सभ्यताएं नष्ट हो गईं, या उन परिवर्तनों में विलीन हो गईं, जो पिछले पांच हजार वर्षों के काल-प्रवाह में होते रहे, वहां भारतीय सभ्यता, जो मिस्र और वेंडीसोन की सभ्यताओं की समकालीन है, अब भी कार्य कर रही है। हम यह नहीं कह सकते कि यह अपनी मंजिल पूरी कर चुकी है या अब इसका अन्त निकट है। भारतीय जीवन के कुछ पहलुओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भारत मृत मान्यताओं और क्षीण होती हुई परम्पराओं का देश है। परन्तु हमारे यहां अमरदर्शी आत्माएं हैं, जो इस क्षीणता पर से पराई हटाने के लिए और सीधे-सादे सत्यों की फिर वृद्धता से घोषणा करने के लिए कटिबद्ध हैं। इससे उभरी जीवन की शक्ति का पता चलता है। उन लोगों की दृष्टि में, जिनके मन में उत्पत्ति की धारणा उन अनगिनत परिवर्तनों के रूप में ही बनी हुई है, जो अनन्त परम्परा में एक के पीछे एक आते-जाते हैं, भारतीय संस्कृति का बड़े रहता एक ऐसा तत्त्व है, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। किस विविध सामाजिक कीमियाघरी से भारत ने अपने विजेताओं को बंध में कर लिया और उन्हें क्यान्तरित करके अपना धर्म और धार ही बना लिया? इतने सामाजिक देशान्तर गमनों (प्रवासनों) में, उपलब्ध-पुण्यों और राजनीतिक परिवर्तनों में, जिन्होंने धन्यत्र समाज का रूप ही बदल बासा है, वह कैसे मगमग ज्यों की त्यों बनी रही? इसका क्या कारण है कि उसके विजेता अपनी भाषा, अपने विचार और प्रथाएं उसपर साद पाने में सफल नहीं हुए; यदि पोट्टी-बहुत सफलता मिली भी, तो जिसकुस छिछली और ऊपरी बंध की? भारत को अपने इस जीवन-उद्देश्य में जो सफलता मिली है, वह बल के प्रयोग से या आक्रमणात्मक गुणों के विकास से नहीं मिली। क्या भारत और चीन

के भाग्य प्रकृति के उस सामान्य नियम के वृष्टान्त नहीं हैं, जिसके द्वारा तत्सवार जैसे दातोंवाली व्याघ्र जातियों के सदस्य तो घटकर बहुत कम रह गए हैं, जबकि प्रतिरोध न करनेवासी भेड़ें बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षित बची रही हैं ?

हिन्दुत्व किसी जातीय तथ्य पर आधारित नहीं है। यद्यपि हिन्दू सम्प्रदाय का मूल वैदिक धर्मों के आध्यात्मिक जीवन में है और उसके मूल के चिह्न अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं, फिर भी इसने प्रविष्टों तथा यहाँ के अन्य निवासियों के सामाजिक जीवन से इतना कुछ ग्रहण किया है कि आधुनिक हिन्दुत्व में से वैदिक और वैदिक-मिश्र तत्वों को सुसमझकर असंग-असंग कर पाना कठिन है। इसके माध्य बहुत जटिल, सूक्ष्म और अविविध होते रहे हैं। जिन विभिन्न समुदायों में हिन्दू धर्म को ग्रहण कर लिया था, वे अपने आसपास के समाज के स्तर तक उठ आए, उन्होंने हिन्दू धर्म की भावना की शिक्षा दी, इसके रंग में रंग गए और इसकी उत्पत्ति में योग दिया। रामायण और महाभारत महाकाव्यों में हिन्दू धर्मों के प्रसार का वर्णन है, हालाँकि उनमें इतिहास के तथ्य किम्बदन्तियों की धुंध में छिप-से गए हैं। अब तक यह प्रसार भारत के अधिकांश भागों में प्रभावी हो पाया, जब तक वैदिक मान्यताओं की बुनियाद ही बहस चुकी थी। यज्ञ जैसे पुरानी संस्कारों की निन्दा होने लगी थी और भक्ति-भावना का एक नया ज्वार वातावरण पर छाता जा रहा था। हिन्दुत्व का क्षेत्र उस भौगोलिक प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, जिसे भारत कहा जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रभाव अफ्रीका, कम्बोडिया, जावा और बांग्लादेश तक फैला। ऐसा कोई कारण नहीं कि जो इसके पृथ्वी के दूरतम भागों तक फैलने में बाधक हो। भारत एक परम्परा, एक भावना, एक प्रकाश है। उसकी नीतिक और आध्यात्मिक सीमाएँ एक नहीं पृथक्-पृथक् हैं।

हिन्दुत्व विचार और महत्वाकांक्षाओं का एक सजीव और स्वयं जीवन की गतियों के साथ गति करता हुआ उत्तराधिकार है; एक ऐसा उत्तराधिकार, जिसमें भारत की प्रत्येक जाति ने अपना सुस्पष्ट और विशिष्ट योग दिया है। इसकी संस्कृति में एक सास-धरती की एकता है, यद्यपि वह एकता जीव करने पर विभिन्न रंगों और भ्रमों में बिलीन हो जाती है। यद्यपि मनन के अरण्यकाल से ही एकता का स्वप्न इस भूमि पर मंडराता रहा है, और नेताओं की कल्पना में छाता रहा है, फिर भी मतभेद पूरा तरह समाप्त नहीं हो पाए हैं। भारतीय समाज की वर्तमान दशा को सुधारने के लिए, समय के महत्त्व के उपयुक्त इसके जीवन को नया रूप देने के लिए हमें इसकी आत्मा को, जो हमें उत्तराधिकार से अपने धर्म में मिली है, उन आध्यात्मिक आदर्शों को, उन वस्तुओं को, जो हमारे अस्तित्व की गहराइयों में चिरंतन संभावनाओं के रूप में पड़ी हैं, नये सिरे से खोज निकालना होगा। हमारी मान्यताएँ नहीं बदलती; परन्तु उन्हें व्यक्त करने के ढंग और साधन बदल जाते हैं। भारत

तक पहुँचना है। यह है मोक्ष या अभिषेचना (सुपरकांशसनेस) के प्रकाश में मुक्ति। यह परम पुरुषार्थ है, जीवन का सर्वोच्च सत्य; और इस तक पहुँचने का साधन धर्म है। मोक्ष या मुक्ति को यहीं और अभी, इस पृथ्वी पर ही, मानवीय सम्बन्धों द्वारा, प्राप्त करना है। यदि धार्मिक विचारों को विजयी होना हो, तो वे केवल संस्थाभेदा मूर्त होकर ही विजयी हो सकते हैं। वे गम्भीर विधियाँ, जो किशोरा-वस्था की प्राप्ति को, विवाह के आधीर्वाचों को, और मृतकों की अन्त्येष्टि को पवित्र बनाती हैं, सारतः पूजा की क्रियाएँ हैं। इस दृश्य जगत् की प्रत्येक वस्तु मनुष्य वास्तविकता की प्रकाशक बन सकती है। हम जिसने भी कर्म करते हैं, वे सब ईश्वरोन्मुख जीवन के प्रति निर्देश के कारण पवित्र हो जाते हैं।

धर्म की धारणा

जिन सिद्धान्तों का हमें अपने दैनिक जीवन में और सामाजिक सम्बन्धों में पालन करना है, वे उस वस्तु द्वारा नियत किए गए हैं, जिसे धर्म कहा जाता है। यह सत्य का जीवन में मूर्त रूप है, और हमारी प्रकृति को नये रूप में ढालने की शक्ति है।

जीवन के इतिहास में मानवीय-अस्तित्व एक नवीन सृष्टि है। इसमें अपने-आपको परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेने की एक विशिष्ट क्षमता है। इसके द्वारा मनुष्य अनुभव से और अपनी स्मृति में भरे पाठों के संसार से सीख पाने में समर्थ होता है। मानवीय इतिहास और प्राकृतिक इतिहास में अन्तर यह है कि इनमें से पहला फिर से शुरू नहीं हो सकता। निम्नतर प्राणियों की आदिमाँ अपने जन्म-परंपरा से प्राप्त उपस्कर (उपकरण, साधन) द्वारा ही या तो बची रहती है या समाप्त हो जाती है। वे सीख बहुत ही कम पाती हैं। कोहलर तथा अन्य विज्ञानवेत्ताओं ने यह बताया है कि चिम्पाजी और ओरंग-उतान का मनुष्य से भेद बुद्धि के कारण नहीं, अपितु स्मृति-शक्ति के कारण है। वशु जो भी जीवन बिताते हैं, उसे भूलते जाते हैं और अनुभव से बहुत ही कम काम करते हैं। बाब का बाप ठीक वैसा ही है, बैसा अब से छः हजार वर्ष पूर्व का बाब था। उनमें से प्रत्येक बाप अपना जीवन ठीक इस प्रकार प्रारम्भ से ही शुरू करता है, जैसे उससे पहले कभी कोई बाप हुआ ही नहीं। परंतु मनुष्य अपने भतीत को याद रखता है और उसका उपयोग वर्तमान में करता है। मोद्दे का कथन है कि मनुष्य सबसे संजी स्मृति-शक्तिवाला प्राणी है। वह स्मृति ही उसका एक अनोखा खजाना है, उसका वैशिष्ट्य-चोकर बिद्ध है, विशेषाधिकार है। उसके जीवन में सहज-प्रकृतिक प्रतिभावनों की पूर्ति अधिगत (प्राप्त की हुई) धारणों में होती रहती है। प्राकृतिक सीमा के ऊपर एक मानविक ऊपरी बाँचा पोग दिया जाता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जिसे सिखाया-बढ़ाया जा सकता है और जो समाज बांध नियंत्रित रहता है। हमारी वैश-भूषा, हमारा धान-

पान और हमारा रहन-सहन सब सामाजिक उपज हैं, जिन्हें हमने प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया है। हमारी सहजवृत्तियाँ सुभद्र (जिसे किसी भी रूप में दासा जा सके) कच्चा मांस हैं, और हमारी संस्कृति साका और पद्धति प्रस्तुत कर बेती है। हम विवेक या सहजवृत्ति से चसनेवासे कम और आदत से चसनेवासे प्राणी अधिक हैं। हमारा आचरण मानवीय स्वभाव के मूल मनोवैशेषों का परिणाम नहीं, अपितु कृत्रिम मानसिक कारणों का परिणाम होता है। प्रया की हमारे कार्यों को नियंत्रित और मर्यादित रखने की शक्ति सार्वभौम है। हमें भ्रन्धा बना देने की उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि सहसा विश्वास नहीं होता। हम उन भ्रन्धायों या कूरताओं को देखकर चकित रह जाते हैं, जिन्हें हम प्रमाणित करते हैं या जिसके साथ हम सहमत हो चुके होते हैं। यदि हमें जोरवार सुझाव दिए जाएं और उन्हें नैतिक बाना पहना दिया जाए, जिससे हममें सहमति की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाए, तो हमसे कुछ भी करवाया जा सकता है। दास-प्रया, शिशु-हत्या, धर्म-परीक्षण-समितियाँ (धार्मिक कूर ग्यायालय), आकुरमरनियों को बीते-बी जलाना, सबके सब किसी समय मानवीय गौरव के लिए सम्माननीय माने जाते थे, जैसे कि युद्ध भाव भी माने जाते हैं।

धर्म की धारणा के अन्तर्गत हिन्दू उन सब अनुष्ठानों और गतिविधियों को ले आता है, जो मानवीय जीवन को गढ़ती और बनाए रखती हैं। हमारे पृथक्-पृथक् हित होते हैं, विभिन्न इच्छाएं होती हैं और विरोधी आवश्यकताएं होती हैं, जो बढ़ती हैं और बढ़ने की दशा में ही परिवर्तित भी हो जाती हैं। उन सबको धेर-धारकर एक समूचे रूप में प्रस्तुत कर देना धर्म का प्रयोजन है। धर्म का सिद्धांत हमें आध्यात्मिक वास्तविकताओं को मान्यता देने के प्रति सजग करता है, संसार से विरक्त होने के द्वारा नहीं, अपितु इसके जीवन में, इसके व्यवसाय (धर्म) और इसके आनन्दों (काम) में आध्यात्मिक विस्वास की नियन्त्रक शक्ति का प्रवेद्य कराने के द्वारा। जीवन एक है और इसमें पारलौकिक (पवित्र) और ऐहिक (सांसारिक) का कोई भेद नहीं है। भक्ति और मुक्ति एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं।^१ धर्म, धर्म और काम साथ ही रहते हैं।^२ दैनिक जीवन के सामान्य व्यव-

१. तुलना श्रीराम : महापरिनिर्वाण तत्र,
मृतं बहुविधं धर्मं दद्यात्तु सदाप्रदम्,
धर्मार्थकामार्थं विष्णुदत्तं निर्वाणकारणम् ।

२. इस प्रश्न का कि,
धर्मार्थार्थश्च धर्मश्च परस्परविरोधिनिः
एवं निश्चयितव्यानां कथमेकत्र सङ्गमः ।
यद्य उच्यते दियते गता है,
यदा धर्मश्च आर्था च परस्परव्याप्तौ
तदा धर्मार्थकामार्था प्रयाणामपि सहस्रम् ।

साथ सच्चे धर्मों में भगवान की सेवा है। सामान्य कुरूप भी उतने ही प्रमाणी हैं जितनी कि मुनियों की साधना। हिन्दू तपस्या को बहुत ऊँचा नहीं बसाता और न जीवन के सुखों के निष्प्रयोजन परित्याग की ही बहुत प्रशंसा करता है। शारीरिक कल्याण मानवीय कल्याण का अत्यावश्यक अंग है।^१ भ्रामन्द अच्छे जीवन का एक अंग है। भ्रानन्द इन्द्रियप्राप्त भी है और आत्मिक भी। धूप का भ्रानन्द सेना, संगीत सुनना या कोई नाटक पढ़ना, इन्द्रियप्राप्त और आत्मिक दोनों ही हैं। भ्रानन्द अपने-आपमें कोई निन्दनीय वस्तु नहीं है।

इसी प्रकार आर्थिक उपादान (साधन) भी मानव-जीवन का एक अत्यावश्यक तत्त्व है। सम्पत्ति में स्वतः कोई पाप नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे परीबी में स्वतः कोई पुण्य नहीं है। किसी व्यक्ति के अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने के प्रयत्नों को बुरा नहीं कहा जा सकता ; पर यदि किसी एक के सम्पत्ति जमा करने के प्रयत्नों से दूसरे लोगों को आर्थिक या नैतिक हानि पहुँचती है, तो अवश्य यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या ऐसे उपायों से ऐसी सम्पत्ति एकत्रित करना, जिसके परिणाम ऐसे हों, सही है या नहीं ? हिन्दू आचारशास्त्र (संहिता) का भावग्रह है कि उद्देश्य वैयक्तिक लाभ न होकर समाज-सेवा होना चाहिए। जीवन के विभिन्न मूल्यों की साधना समान रूप से होनी चाहिए; एक को गवाँकर दूसरे की नहीं।^१ भवभूति हमें बताता है कि “दर्शन का ज्ञान इसीलिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे सत्य का ठीक-ठीक निश्चय हो जाता है ; सम्पत्ति की इच्छा केवल इसीलिए की जाती है कि इससे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिलती है ; और विवाह को इसलिए अच्छा माना जाता है कि वह उत्तम संतान उत्पन्न करने का साधन है।”^२ रघुवंश में कामिदास भी उन्हीं पुरुषों को आदर्श मानता है, “जो सम्पत्ति का संभय दान करने के लिए करते थे, जो सत्यभाषी रहने के लिए बोझा बोलते थे, जो यश के लिए विजय करना चाहते थे, और जो सन्तान के लिए विवाह करते थे।”^३ हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम धर्म के प्रत्येक कर्म को मधुर मधु बना लें।^४ कसा और संस्कृति, बाधिर्य और उद्योग में

१. शारिर् धर्मस्त्वैर्धर्म रक्षणीयं प्रवर्तनः ।

२. कर्मार्थकामः समं एव सेव्यः ।

यो हि पश्यसक्तः स मनो मलयः ।

३. ते मोक्षिवास्तस्य विनिश्चयात् भूरिभूते शास्त्रतयादिभन्ते
इष्यन् पतयन् च कर्मलैर्बान् शास्त्रतयाय तपोर्भगवतुः ।

—भास्वतीभाष्य १.५

४. आग्राय मुमुक्षुर्भगो सत्याय मित्रभाषिणात्

पराते निमिगीपुलां प्रथमै गृहमेधिनाम् ।—१-७

५. मधुनन् धर्मिणं दधः ।

देस की उन्नति बहुत हो चुकी थी। दिल्ली के अथोक-स्तम्भ में जिस इस्पात का उपयोग किया गया है, उसकी विशेषताएं आज भी संसार के इस्पात-उद्योगों के लिए आदर्श की वस्तु हैं। सम्पत्ति और आनन्द धर्मपरायणता और पूर्णता के विरोधी नहीं हैं। यदि उनकी साधना केवल उनके अपने लिए की जाए, तो वे ठीक नहीं हैं ; पर यदि उन्हें आत्म-कल्याण और सामाजिक हित के लिए स्वीकार किया जाए, तो वे अत्यन्त ही ग्रहण करने योग्य हैं।

धर्म शब्द अनेक अर्थों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह 'धृ' धातु से (बनाए रखना, धारण करना, पुष्ट करना) ^१ बना है। यही वह मानदण्ड है, जो विषय को धारण करता है, किसी भी वस्तु का वह मूल तत्त्व, जिसके कारण वह वस्तु वह है। वेदों में इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विधियों के धर्म में किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद् में धर्म की तीन शाखाओं (स्कन्धों) का उल्लेख किया गया है, जिनका सम्बन्ध गृहस्थ, तपस्वी, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों से है। ^२ जब तैत्तिरीय उपनिषद् हमसे धर्म का आचरण ^३ करने को कहता है, तब उसका अभिप्राय जीवन के उस सोपान के कर्तव्यों के पालन से होता है, जिसमें कि हम विद्यमान हैं। इस धर्म में 'धर्म' शब्द का प्रयोग मगवद्गीता और मनुस्मृति, दोनों में हुआ है। एक बौद्ध के लिए धर्म बुद्ध और संघ, या समाज, के साथ-साथ 'त्रिरत्न' (तीन रत्न) में से एक है। पूर्वमीमांसा के अनुसार धर्म एक बांछनीय वस्तु है, जिसकी विशेषता है प्रेरणा देना। ^४ वैशेषिक सूत्रों में धर्म की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जिससे आनन्द (अभ्युदय) और परमानन्द (निःश्रेयस) की प्राप्ति हो, वह धर्म है। ^५ अपने प्रयोजन के लिए हम धर्म की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि यह चारों वर्णों के और चारों आश्रमों के सदस्यों द्वारा जीवन के चार प्रयोजनों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के सम्बन्ध में पालन करने योग्य मनुष्य का समूचा कर्तव्य है। जहाँ सामाजिक व्यवस्था का सर्वोच्च लक्ष्य यह है कि मनुष्यों को आध्यात्मिक पूर्णता और पवित्रता की स्थिति तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, वहाँ इसका एक अत्यावश्यक लक्ष्य, इसके सामाजिक लक्ष्यों के कारण, इस प्रकार की सामाजिक दशाओं का विकास करना भी है, जिनमें जन-समुदाय नैतिक, भौतिक और बौद्धिक जीवन के ऐसे स्तर तक पहुँच सके, जो सबकी गताई और शान्ति के अनुकूल हो ; क्योंकि वे दशाएँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और अपनी स्वतन्त्रता को अधिक-काधिक वास्तविक बनाने में सहायता देती हैं।

१. तुलना कीजिए : आख्यायिका धर्मश्रियादुः धर्मैः विभूतः प्रजाः ।

२. अथो धर्मरक्षणः ।—१-२३

३. धर्मं चर ।—१-११

४. चोदनात्तदुपाधौ धर्मः ।

५. अतोऽनुरयनिमेवसंसिद्धिः स धर्मः ।

धर्म का मूल सिद्धान्त है मामूलीय आत्मा के गौरव को प्राप्त करना, जो भगवान का निवासस्थान है। "सब धर्मों का सर्वस्वीकृत मूल सिद्धान्त यह ज्ञान ही है कि परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में निवास करता है।" १ "समझ लो कि धर्म का सार यही है और फिर इसके अनुसार आचरण करो; दूसरों के प्रति वैसे व्यवहार मत करो, जैसा, तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे साथ करे।" २ "हमें दूसरों के प्रति ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जो यदि हमारे प्रति किया जाए, तो हमें अप्रिय मने। यही धर्म का सार है; सेप सारा बर्तन तो स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित होता है।" ३ "हमें दूसरों को अपने जैसा ही समझना चाहिए। "जो अपने मन, वचन और कर्म से निरन्तर दूसरों के कल्याण में लगा रहता है और जो सदा दूसरों का मित्र रहता है, सो जायसि, वह धर्म को ठीक-ठीक समझता है।" ४ सब प्राणियों के प्रति मन, वचन और कर्म द्वारा भ-द्वेष, सद्भावना और दान, इन्हें सबके लिए आवश्यक गुण" बताया गया है। स्वतन्त्रता या मुक्ति अनुशासन द्वारा ही होती है। ५ दूसरे शब्दों में, हमारे सामाजिक जीवन को इस ढंग से चलाया जाना चाहिए, जिससे उसके प्रत्येक सदस्य का एक व्यक्ति के रूप में जीने का, काम करने का और जीवन में उन्नति करने का अधिकार प्रमाणी रूप से स्वीकार कर लिया जाए। यह पवित्र की गई गतिविधि है। व्यक्ति के जीवन का सार उसे सामाजिक अनुष्ठानों से परे से जाता है, हालांकि उसे उन

१. भगवान् वासुदेवो हि सर्वभूतेष्ववस्थितः
पञ्चआनं हि सर्वस्य मूलं धर्मस्य शास्त्रकम् ।
२. अथर्था धर्मः सर्वस्य भूत्वा वैशेषधार्मिकम्,
आत्मनः प्रतिज्ञानानि परेषां न समाचरेत् ।
तुलना कीजिए : आपस्तम्ब ; आत्मनः सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ।
३. न तन् परस्य नमोऽर्चना प्रतिज्ञां यदात्मनः,
एष सान्नामिदो धर्मः आचारान्वयः प्रवर्तये ।
४. सर्वेषां यः शुद्धचित्तो सर्वेषां च हिते रतः,
कर्मणा मनसा वाचा, स धर्म वेद आचरेत् । --शान्तिपर्व २३१-३
साध ही तुलना कीजिए,
सर्वशारङ्गमयी गीष्ठा सर्ववेदमयी हरिः,
सर्वनार्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयी यया ।
५. अत्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा पिता,
अनुष्ठानश्च धर्मो च सार्था धर्मः समात्मनः ।
६. वेदस्त्वोपनिषद् सत्यं, सत्यस्योपनिषद् धर्मः,
धर्मस्योपनिषदोऽयं, यत्तन् सर्वानुशासनम् ।
साध ही तुलना कीजिए,
माई शानः प्रभिरात्मि किञ्चित् धर्मं हारं शङ्करस्येह वेदि,
गुणं कथं तद्विदे सर्वाय न मानुष्यद मेठनरं हि किञ्चित् ।

अनुष्ठानों की भी आवश्यकता है। सामाजिक जीवन हमारी भविष्यता में एक गति है, अन्तिम छोर नहीं। इसकी दशा सदा तनाव और गति की हो रहती है। एक इस प्रकार का अद्वितीय प्रयत्न चलता रहता है कि किन्हीं भी दी हुई दशाओं के सम्बन्ध में अस्तित्व के सामान्य स्तर को जितना संभव हो, अधिक से अधिक ऊँचा उठाया जाए। हिन्दू धर्म हमारे सम्मुख नियमों और विनियमों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और यह अनुमति देता है कि उनमें निरन्तर परिवर्तन किया जा सकता है। धर्म के नियम अमर विचारों के मरणधीन शरीर की भाँति हैं, और इसलिए उनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं।

धर्म के स्रोत

धर्म के स्रोत ये हैं : (१) श्रुति या वेद, (२) स्मृति और स्मृति को जानने-वालों का व्यवहार, (३) धर्मशास्त्रों का आचरण, और (४) व्यक्ति का अपना अन्तःकरण।^१

वेद हिन्दू धर्म का मूल आधार है।^२ वेद के शब्द सरल, महत्त्वपूर्ण और प्राचीन हैं ; वे श्रद्धा और भक्ति से, विश्वास और निश्चय से भरे हुए हैं। उनमें मनुष्य की शाश्वत आशाएँ और सान्त्वनाएँ घनीभूत हैं। उन ऋषियों की गम्भीरता को हृदयंगम कर पाना भी कठिन है, जिनके होंठों से पहले-पहल यह प्रार्थना निकली थी, “अवास्तविकता से हटाकर मुझे वास्तविकता की ओर ले चलो ; अग्निकार से हटाकर मुझे प्रकाश की ओर ले चलो ; मृत्यु से हटाकर मुझे शाश्वत जीवन की ओर ले चलो।”^३ वैदिक मूल्यों अपनी व्यंजना की दृष्टि से अनन्त हैं।^४ हारीत का कथन है कि श्रुति के अन्तर्गत वेद और तन्मय दोनों ही हैं।^५ हिन्दू धर्म के अन्तर्गत कुछ सम्प्रदाय ऐसे भी हैं, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते। मेघा-सिंधि कहता है, “इस प्रकार सब विदेशी सम्प्रदाय, जैसे भोजक, पंचरात्रिक, निरन्ध्र, धनार्थवादी, पाण्डुपथ तथा अन्य सम्प्रदाय यह मानते हैं कि महापुरुषों ने और उन विशिष्ट वेदशास्त्रों ने, जिन्होंने उन मतों का प्रवर्तन किया, उन मतों में निहित सत्य का सीधे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया है और उनका विचार है कि धर्म का उद्गम वेद नहीं हैं।”^६

वेदों में धर्म का कोई सुव्यवस्थित विवरण नहीं है। उनमें आदलों की ओर

१. वैदोऽरितो धर्ममूलं, स्मृतिरामि च तद्विशम्,
आचारस्यैव साधनं आत्मनस्तुष्टिरेव च।

२. श्रुतिप्रमाणको धर्मः।—हारीत।

३. अस्तो मा सव गमय, तमसो मा व्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय।

४. अनन्ता वै वेदाः।

५. श्रुतिश्च द्विविधा, वैदिकी तान्त्रिकी च। मनु को टीका में कुत्सक द्वारा उद्धृत, २-१

६. न वेदमूलमपि धर्मम् अमिषन्दते।—मनु पर बीका, २-६

संकेत हैं और कुछ व्यवहारों का उल्लेख है। आचरण के उदाहरणों से भिन्न, नियम और आदेश स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में प्राप्त होते हैं; स्मृति और धर्मशास्त्र व्यवहारतः पर्यायवाची ही हैं। स्मृति का शाब्दार्थ उस वस्तु की ओर संकेत करता है, जो वेदों के अध्ययन में निष्ठापन ऋषियों को याद रह गई थी। स्मृति का कोई भी नियम, जिसके लिए कोई वैदिक सूत्र बूझा जा सके, वेद की ही भांति प्रामाणिक बन जाता है। यदि कहीं श्रुति और स्मृति में विरोध हो, तो वहाँ श्रुति को प्रामाणिक स्वीकार किया जाएगा।^१

जिस ऋषि से अनुशासित (क्षिष्ट) लोग आचरण करते हैं, वह भी धर्म का एक स्रोत है।^२ यह शास्त्र की भांती है कि भले मनुष्यों का व्यवहार शास्त्रों के आदेशों के अनुकूल ही होगा और इसलिए उसे आचरण के लिए पथ-प्रदर्शक माना गया है। यह आवश्यक नहीं है कि भले मनुष्य अनिवार्य रूप से ब्राह्मण ही हों। मित्र मिथ्र भले दूतों (संस्कृत) के व्यवहार को प्रामाणिक मानता है। वसिष्ठ के कथनानुसार उन्हें निःस्वार्थ होना चाहिए।^३ स्थानीय प्रथाओं (रिवाजों) को प्रामाणिक माना गया और उनका समावेश सदाचार में कर लिया गया। याज्ञवल्क्य का कथन है, "यदि कोई बात स्मृति-सम्मत भी हो, पर लोग उसे बुरा समझते हैं, तो उसके अनुसार आचरण नहीं करना चाहिए।"^४ बहुस्पति ने घोषणा की कि "प्रत्येक देश, जाति और कुटुम्ब की चिरकाल से अभी या रही प्रथाओं या परम्पराओं को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहिए।"^५ यदि किन्हीं जातियों में बहुपतित्व की प्रथा प्रच-

१. 'शारङ्गदीपिका,' १-१-४। कुम्भारिक लिखता है, "क्योंकि ये स्मृतियाँ मानवीय रचयिताओं से निकली हैं, और वेदों की भांति शास्त्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें स्तब्धमान्य नहीं माना जा सकता। मनु की स्मृति या अन्य लोगों की स्मृतियाँ उनके रचयिताओं के मरने पर जाकरित हैं; और स्मरण की प्रामाणिकता उसके मूल स्रोत की सत्यता पर निर्भर है। बरिहामतः किसी भी एक स्मृति को वेदों की भांति स्तब्ध प्रमाण नहीं माना जा सकता। फिर भी क्योंकि हम देखते हैं कि वेदों में निष्ठापन प्रतिष्ठित पुरुषों की एक अविच्छिन्न परम्परा उन्हें प्रमाण मानती आई है, इसलिए हम उन्हें एकदम अविच्छिन्न मानकर अस्वीकृत नहीं कर सकते। इसलिए उनकी विश्वसनीयता के लिए में अनिश्चितता का भाव उत्पन्न हो जाता है।"^६—'उत्तरार्द्ध'

२. महाभारत में एक श्लोक है, जो प्रायः उद्धृत किया जाता है :

तत्रोपस्थितः स्तब्धो विभिन्ना नैको मुनिर्विषय मते प्रमाणम्,
धर्मस्य तत्त्वं निर्दिष्टं गुहायां महाजने येन गतः स पन्थाः।

३. अथर्वशास्त्र—१-४

४. आश्वलायन, १-७-१; गोधाकन, १-१-३

५. १-१२६

६. २-२६-३१। तुलना कीजिए,

देवावमान् आतिथ्यान् कुलपर्याय राक्षसांश्च,
पाशावटाणस्मरिण राक्षसेयान् उपतप्तान् मनुः।

सित थी, तो हिन्दू धासकों ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। मये जीते हुए देश के विषय में चर्चा करते हुए याज्ञवल्क्य कहता है, “उस देश में जाहे जो भी प्रपाएं, कानून और रीति-रिवाज प्रचलित हों, राजा को चाहिए कि उनका पालन पहले की ही भांति होता रहने दे।”^१ परन्तु वह प्रथा धार्मिक या लोकहित-विरोधी न होनी चाहिए। वह सदाचार के अनुकूल होनी चाहिए। गीतम का कथन है कि देशों, जातियों और कुटुम्बों के आचरण के नियम, यदि श्रुति-विरोधी न हों तो, प्रामाणिक हैं।^२ समाज जिस वस्तु को भी अपमान सेता है, उसे अपने विचार और कर्म के प्रमुख आदर्श के अनुरूप बाल सेता है।

येष्ट व्यक्तियों के व्यवहार के साथ-साथ “अन्धे अन्तःकरण” को भी धर्म का एक स्रोत स्वीकार किया गया है।^३ याज्ञवल्क्य ने उस वस्तु का उल्लेख किया है, जो अपने-आपको प्रिय सये और सावधान विचार से उत्पन्न इच्छा हो।^४ यह अनु-सासित व्यक्ति का अन्तःकरण है, किसी उपसे व्यक्ति के मन की मौज नहीं। जिस भी वस्तु की हृदय स्वीकृति देता^५ हो, या जिसकी आर्य लोग प्रशंसा करते हों,^६ वह धर्म है। मनु हमें वह कार्य करने को कहता है, जिससे आन्तरिक आत्मा को (अन्तः-रात्मा को) तृप्ति होती हो।^७ जो बात मुक्तियुक्त हो, उसे स्वीकार करना चाहिए, फिर चाहे वह किसी बालक ने कही हो, या किसी लोते ने। पर जो बात मुक्तियुक्त न हो, वह चाहे किसी बूढ़ ने कही हो, या स्वयं मुनि शुकदेव ने, उसे अस्वीकार ही किया जाना चाहिए।^८

संकट के समय कर्तव्य के नियमों में अपवाद की भी अनुमति थी। आवश्यकता किसी नियम को नहीं देखती, और प्राण-रक्षा के लिए आपद्धर्म के नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का आचरण करने की छूट दी गई है। विद्वामित्र के सामने ऐसा अवसर आया था, जब उसे प्राण बचाने के लिए कुत्ते का मांस खुराना आवश्यक हो गया था और उसने इस चोरी को यह कहकर उचित ठहराया कि जीवित रहना मरने की अपेक्षा अच्छा है। धर्मानुकूल जीने के लिए पहले जीवित रहना आवश्यक है।^९ श्रुति सर्वोच्च प्रमाण है ; उसके बाद महत्त्व की दृष्टि से स्मृति या मनुष्य

१. १-१४२-१४३

२. देशादतिष्ठानकर्मास्थानाद्वैरिष्यः प्रमाणम् ।

३. आत्मसन्तुष्टिः ।—मनु, २-४

४. स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक् संश्रयनः कामो । २-१२ ; याज्ञवल्क्य, १-६

५. हृदयेनाभ्यनुष्ठायः । मनु, २-१

६. यं आर्याः प्रशंसन्ति ।—विद्वामित्र

७. ४-१६१

८. मुक्तियुक्तं यथो प्राणं बालादपि शुकादपि,
मुक्तिहीनं यथस्थायं बृथापि शुकादपि ।

९. जीवितं मरणात् श्रेयो जीवन् धर्मस्यानुयाय ।

द्वारा बना भी गई परम्परा का स्थान है ; यह उस सीमा तक प्रामाणिक है, जहाँ तक यह वेद के प्रतिकूल नहीं है ; इसे प्रामाणिकता वेद से ही प्राप्त होती है। व्यवहार या प्रथाएं (आचार) भी विद्वत्सनीय हैं, यदि वे सुसंस्कृत सोंगों द्वारा स्वीकृत हों। व्यक्ति का अपना अन्तःकरण भी प्रामाणिक है।

वेदों को हमारी सब आवश्यकताओं का पहले से ज्ञान नहीं हो सकता या और इसलिए हमें उन सोंगों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना होगा, जो वेदों की भावना से भरी भाँति परिचित हैं। वेदों में प्रत्येक कल्पना किए जा सकने योग्य मामलों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, अपितु कुछ साधारण सिद्धान्त नियत कर दिए गए हैं, जिन्हें हम अपने विवेक और विचार के अनुसार नये मामलों पर भी लागू कर सकते हैं। परिपदों के, या विद्वानों की समाधियों के निदेशों को भी स्वीकार किया जा सकता है, यदि हमें यह पक्का विश्वास हो कि वे निष्पक्ष हैं। संविध्य और विवाद-ग्रस्त मामलों के निर्णय भी उन्हींके द्वारा किए जाते हैं। मनु और पराशर ने यह नियम बनाया है कि जब सोंगों की भावनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं, तब परिपद् बुलाई जानी चाहिए। साधारणतया परिपद् में सौ बुद्धिमान ब्राह्मण होने चाहिए, परन्तु संकट के समय अस्तुष्टि सम्पन्न और जितेन्द्रिय एक ब्राह्मण भी परिपद् के रूप में कार्य कर सकता है।^१ 'स्मृतिचन्द्रिका' का मत है कि धार्मिक मनुष्यों द्वारा बलाई गई परम्परा भी वेदों की भाँति ही प्रामाणिक है।^२ मनु का कथन है कि यदि समितियाँ न बुलाई जा सकें, तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की सम्मति भी काफी है।^३ समाज के लिए विधान बनाने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है, जो अनुशासित हों, सब ओरों के प्रति सहृदय हों, वेदों और र्त्तक की पद्धतियों में निष्णात हों, व्यावहारिक बुद्धिवाले (देशकाल विद्येयः) हों, और निष्पक्षक चरित्र के हों। ऐसे लोग ही राष्ट्र के सच्चेतम मन और अन्तःकरण होते हैं। सामाजिक प्रमाण (स्टैंडर्ड) सामाजिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा एकाएक स्वतः नहीं बन जाते। वे उन वैयक्तिक आरम्भों के, जो सृजनशील प्रतिभा से

१. मुनीनां आत्मविधानां द्विवर्णा मन्वाविनाम्,

वेदवृत्तेषु रमातानां एकोपि परिपद् भवेत्।—पराशर, ८-३

जब मन्वर को यमन का शासक नियुक्त किया गया, तो कहा जाता है कि पैगम्बर ने उससे पूछा कि उसके सामने जो मामले पैदा होंगे, उनका पैल्ला वह किस तरह करेगा। मन्वर ने उत्तर दिया, "मैं सब मामलों का फैसला सुन ही किताब (पुराण) के अनुसार करूँगा।" "परन्तु यदि सुन ही किताब में उस विषय में तुम्हारे वचन-प्रदर्शन के लिए कुछ न लिखा हो, तो?" "तब मैं सुन ही पैगम्बर के निदर्शनों के अनुसार कार्य करूँगा।" "पर यदि निदर्शन भी न हो, तो?" "तब मैं अपने विवेक के अनुसार कार्य करने का बल करूँगा।"—पराशर, 'दि रिक्लेम्बरान ऑफ़ रिस्पीकस बॉट इन इत्याम', (१६३४) पृष्ठ १४१

२. समवस्थापि राष्ट्राणां प्रमाणं वैरवर भवेत्।

३. धर्मकः समसः प्रमाणम्।

सम्पन्न हैं, प्राप्त्यात्मिक प्रयत्नों के परिणाम हैं। यद्यपि ऐसे भोग सदा प्रत्यसंक्षयक रहते हैं, फिर भी वे सामान्य कोटि के मनुष्यों पर प्रत्यक्ष सीधे ज्ञान देने की पद्धति द्वारा प्रभाव नहीं डालते, अपितु एक सामाजिक कवायद की पद्धति से कार्य करते हैं। सामान्य सोय यज्ञ की भाँति एक ऐसा विकास कर बैठते हैं, जिसे वे अपने-आप पहस करके नहीं कर सकते थे।

हमें प्रत्येक प्रसंग में अपने सही कर्तव्य का निर्णय करना होता है। प्रापस्तम्ब का कथन है, 'धर्म और अधर्म यह कहते नहीं फिरते कि 'हम ये रहे'; न देवता, न गन्धर्व और न पितर ही यह बताते हैं कि 'यह धर्म है' और 'यह अधर्म है'।'^१ हमें अपनी तर्कबुद्धि का प्रयोग करना होता है और परम्परा की यथोचित व्याख्या करनी होती है। हमें धार्मिकों को, उनकी संगति (प्रसंग) को हृदयंगम किए बिना, प्राप्त भीषकर अनुकरण नहीं करना चाहिए।^२ घेष्ठ भोग जिस बात की प्रशंसा करते हैं, वह ठीक है; जिसकी वे निन्दा करते हैं, वह गलत है।^३ यह बात श्रुति के इस आदेश के अनुकूल है कि जहाँ यह सन्देह उत्पन्न हो जाए कि क्या उचित है और क्या अनुचित, वहाँ धर्मपरायण लोगों के विचारों को प्रमाण मानना चाहिए। मिताक्षर का कथन है, "यदि कोई बात धर्म द्वारा अनुमत होने पर भी लोक-निन्दित हो, तो उसपर आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे स्वर्ग का सुख नहीं मिलता।"^४ जहाँ यह निश्चय करना कठिन हो कि उचित कर्तव्य क्या है, वहाँ जो व्यक्ति आदिष्ट (निर्धारित) कर्तव्य का पालन करता है, उसे पाप नहीं लगता। जब एक बार यह निश्चय हो जाए कि ठीक कार्य यह है, तब हमें उसका पालन करना चाहिए। व्यास हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें धर्म का पालन करना ही चाहिए, भले ही उसके लिए हमें अपनी समस्त सांसारिक इच्छाओं का बलिदान क्यों न करना पड़े, चाहे उसके कारण हमें कितने ही भीषण कष्टों और दयितता का सामना क्यों न करना पड़े, और चाहे उसमें प्राण जाने तक का भय क्यों न हो।^५

१. न धर्माधर्मो भवत आद्यं न इति ; न देवमर्कः न पितर आचक्षते अयं धर्मो धर्मं अधर्म इति।—१-२०-६

२. सुतना कीर्तिषु,

"वेदमं शास्त्रमाभिष्व न कर्तव्यो निनिर्णयः,

मुक्तिहीने विचारे तु धर्मज्ञानिः प्रकाशने।"—बृहस्पति

देखिए भी के० जो० रंगराजी आर्यगर लिखित 'राजधर्म' (१६४१), पृष्ठ ११४

आर्ष धर्मोपदेशां च वेदशास्त्रविरोधिना,

यस्तर्कबानुसम्बन्धे स धर्म वेद नेतः।—मनु, १२-१०६

३. यं आपाः क्षिप्रमर्थं परास्ति स धर्मः, नं गर्हन्ते सोऽधर्मः।

४. १-३-४

५. न यातु कामात् न भवात् न लोभ्यात्

धर्मं त्यजेत् बाधितस्यापि हेतोः।

द्वारा घना सी गई परम्परा का स्याम है ; यह उस सीमा तक प्रामाणिक है, जहाँ तक यह वेद के प्रतिकूल नहीं है ; इसे प्रामाणिकता वेद से ही प्राप्त होती है। व्यवहार या प्रथाएं (आचार) भी विद्वत्सनीय हैं, यदि वे सुसंस्कृत लोगों द्वारा स्वीकृत हों। व्यक्ति का धपना अन्तःकरण भी प्रामाणिक है।

बेदों को हमारी सब आवश्यकताओं का पहले से ज्ञान नहीं हो सकता था और इसलिए हमें उन लोगों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना होगा, जो वेदों की भावना से भली भाँति परिचित हैं। वेदों में प्रत्येक कल्पना किए जा सकने योग्य मामले के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, अपितु कुछ साधारण सिद्धान्त नियत कर दिए गए हैं, जिन्हें हम अपने विवेक और विचार के अनुसार नये मामलों पर भी लागू कर सकते हैं। परिपक्वों के, या विद्वानों की सभाओं के निश्चयों को भी स्वीकार किया जा सकता है, यदि हमें यह पक्का विश्वास हो कि वे निष्पक्ष हैं। संदिग्ध और विवाद-ग्रस्त मामलों के निर्णय भी उन्हींके द्वारा किए जाते हैं। मनु और पराशर ने यह नियम बनाया है कि जब लोगों की भावनों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं, तब परिपक्व बुलाई जानी चाहिए। साधारणतया परिपक्व में ही बुद्धिमान ब्राह्मण होने चाहिए, परन्तु संकट के समय अन्तर्दृष्टि सम्पन्न और जितेन्द्रिय एक ब्राह्मण भी परिपक्व के रूप में कार्य कर सकता है।^१ 'स्मृतिचन्द्रिका' का मत है कि धार्मिक मनुष्यों द्वारा बताई गई परम्परा भी वेदों की भाँति ही प्रामाणिक है।^२ मनु का कथन है कि यदि समितियों न बुलाई जा सकें, तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की सम्मति भी काफी है।^३ समाज के लिए विधान बनाने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है, जो अनुपासित हों, सब जीवों के प्रति सहृदय हों, वेदों और तर्कों की पद्धतियों में निष्णात हों, व्यावहारिक बुद्धिवाले (वेद्यकाश विद्येयकः) हों, और निष्कर्मक अरित्र के हों। ऐसे लोग ही राष्ट्र के सचेतन मन और अन्तःकरण होते हैं। सामाजिक प्रमाण (स्टैंडर्ड) सामाजिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा एकाएक स्वतः नहीं बन जाते। वे उन वैयक्तिक धारणाओं के, जो सृजनशील प्रतिभा से

१. मुनीनां आत्मनिष्ठानां दिवानां यथवायिनाम्।

वेदवृत्तेषु रमातानां एकोपि परिबुद्ध मनेत्।—पराशर, ८-१

अब मध्य कोषम का शास्त्रक नियुक्त किया गया, तो कहा जाता है कि पैगम्बर ने उससे पूछा कि उसके सामने जो मामले पेश होंगे, उनका फैसला वह किस तरह करेगा। मध्य ने उत्तर दिया, "मैं सब मामलों का फैसला सुरा की किताब (पुराण) के अनुसार करूँगा।" "परन्तु यदि सुरा की किताब में उस विषय में गुणहारे बन्ध-प्रदोष के लिए कुछ न लिखा हो, तो ?" "तब मैं सुरा के पैगम्बर के मित्रों के अनुसार कार्य करूँगा।" "अब यदि मित्रों की भी न हो, तो ?" "तब मैं अपने विवेक के अनुसार कार्य करूँगा या यत्न करूँगा।"—रघुनाथ, 'विद्वत्सुखान भोंट रिमीन्स ऑट इन इन्डियन,' (१९३४) पृष्ठ १४१

२. समवरण्यपि साधूनां प्रमाणं वेदवत् मनेत्।

३. धर्मकः समयः प्रमाणम्।

सम्पन्न हैं, आध्यात्मिक प्रयत्नों के परिणाम हैं। यद्यपि ऐसे लोग सदा अल्पसंख्यक रहते हैं, फिर भी वे सामान्य कोटि के मनुष्यों पर प्रत्यक्ष सीधे ज्ञान देने की पद्धति द्वारा प्रभाव नहीं डालते, अपितु एक सामाजिक कवायब की पद्धति से कार्य करते हैं। सामान्य लोग यन्त्र की भाँति एक ऐसा बिकास कर बैठते हैं, जिसे वे अपने-आप पहल करके नहीं कर सकते थे।

हमें प्रत्येक प्रसंग में अपने सही कर्तव्य का निर्णय करना होता है। आपस्तम्ब का कथन है, "धर्म और अधर्म यह कहते नहीं फिरते कि 'हम ये रहे' ; न देवता, न गन्धर्व और न पितर ही यह बताते हैं कि 'यह धर्म है' और 'यह अधर्म है' ।"^१ हमें अपनी संकटबुद्धि का प्रयोग करना होता है और परम्परा की यथोचित व्याख्या करना होती है। हमें शास्त्रों को, उनकी संगति (प्रसंग) को हृदयंगम किए बिना, मात्र मीचकर अनुकरण नहीं करना चाहिए।^२ येष्ठ लोग जिस बात की प्रशंसा करते हैं, वह ठीक है; जिसकी वे निन्दा करते हैं, वह गलत है।^३ यह बात श्रुति के इस आदेश के अनुकूल है कि जहाँ यह संदेह उत्पन्न हो जाए कि क्या उचित है और क्या अनुचित, वहाँ धर्मपरायण लोगों के विचारों को प्रमाण मानना चाहिए। मिताक्षर का कथन है, "यदि कोई बात धर्म द्वारा अनुमत होने पर भी लोक-निन्दित हो, तो उसपर आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे स्वर्ग का सुख नहीं मिलता।"^४ जहाँ यह निश्चय करना कठिन हो कि उचित कर्तव्य क्या है, वहाँ जो व्यक्ति आदिष्ट (निर्धारित) कर्तव्य का पालन करता है, उसे पाप नहीं लगता। जब एक बार यह निश्चय हो जाए कि ठीक कार्य यह है, तब हमें उसका पालन करना चाहिए। व्यास हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें धर्म का पालन करना ही चाहिए, भले ही उसके लिए हमें अपनी समस्त सांसारिक इच्छाओं का बलिदान क्यों न करना पड़े, चाहे उसके कारण हमें कितने ही भीषण कष्टों और दरिद्रता का सामना क्यों न करना पड़े, और चाहे उसमें प्राण जाने तक का भय क्यों न हो।^५

१. न धर्मोऽस्मीत्यत आद्या स्व इति । न देवगन्धर्वाः न पितर आचक्षते धर्मं कर्मो धर्मं अधर्म इति ।—१-२०-६

२. तुलना कीजिए,

"केनान् शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्ययः,

सुखितहीने निश्चारे तु धर्मोऽस्मिः प्रजायते ।"^६—हरपति

इति श्री के० बी० रंगस्वामी आश्रित लिखित 'राधामर्म' (१६४१), पृष्ठ ११४

धर्म धर्मोपदेशाच्च वेदशास्त्राभिरोचना,

यस्यार्थोऽनुसम्बन्धेऽथ धर्मो वेदो मेतरः ।—मनु, ११-१०७

३. धं धार्पाः क्लिष्टायां परासमिति स धर्मः, धं गार्ग्ये सोऽधर्मः ।

४. १-१-४

५. न आतु कामात् न भवात् न लोभात्

धर्मं स्वमेव आचिपस्यापि हेतोः ।

मनुहरि कहता है, "धर्मपरायण व्यक्ति म्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते, चाहे दुनियावारी की दृष्टि से कुशल लोग उनकी प्रशंसा करें या निन्दा करें, चाहे उन्हें सम्पत्ति मिलती हो, या छिनती हो, चाहे सुरन्त मृत्यु होती हो, या दीर्घ जीवन प्राप्त होता हो।"^१

धर्म के ये नियम, जिनका उल्लंघन करने से कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक होता है, व्यवहार या वास्तविक विधान कहलाते हैं। हिन्दू विधानशास्त्री नैतिक शिक्षाओं और वैधानिक नियमों में भेद करते हैं; एक हैं धार्मिक और नैतिक पासन के नियम (आचार) और प्रायश्चित्त करने के नियम (प्रायश्चित्त); और दूसरे हैं सकारात्मक विधान के नियम (व्यवहार)। मातृवत्स्य-स्मृति में तीन अभ्याय हैं : आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त। व्यवहार या बीबानी कानून—धर्मविधान—का सम्बन्ध विवाह, पुत्र गोद लेने, बंटवारे और उत्तराधिकार से है। यह पहले से चली आ रही प्रथाओं पर आधारित है। बहुस्पति का कथन है कि चार प्रकार के विधान हैं, जिनका प्रबन्ध शासकों को करना होता है और संविध्य मामलों का निर्णय इन विधानों के अनुसार ही होना चाहिए; ये विधान हैं : धर्म या नैतिक विधान, व्यवहार या बीबानी कानून (धर्मविधान), धर्म या प्रथाएं और राजशासन या राजा के अभ्यावेश।^१ श्रीधर्य और सामान्य बुद्धि पर आधारित नये बनाए गए वैधानिक नियम भी प्रामाणिक होते हैं और वे पहले से विद्यमान कानूनों और प्रथाओं का प्रबन्धन (सांभ जाला) करते हैं। हम विधानांग द्वारा नये विधान बनवाकर हिन्दू विधान के नियमों को समाप्त कर सकते हैं या उनमें संशोधन कर सकते हैं। जाति अयोग्यता अपनयन अधिनियम (१८५० का २१वां), हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (१८५६ का १५वां), विधेय विवाह अधिनियम (१८७२ का ३४), जिसमें १९२३ में एक संशोधन भी हुआ, जिसके द्वारा भारतीय सप्ताक अधिनियम की शर्तों के अनुसार सिविल विवाह की व्यवस्था की गई है, धर्म विवाह बीबीकरण अधिनियम (१९३७ का १९वां), हिन्दू स्त्रियों की सम्पत्ति का अधिकार अधिनियम (१९३७ का १८वां), जिसके द्वारा विधवाओं को मृत पति की सम्पत्ति में, उसके पुत्र के रहते भी, उत्तराधिकार का हक दिया गया है, इन सबमें धर्म या विधान की ही भांति विचार कर सकने का बल है। गत शताब्दी की आठवीं दशाब्दी के उत्तरार्ध में श्री मेन ने, जिसकी 'हिन्दू ली एण्ड यूसेज' पुस्तक अपने विषय की प्रामाणिक पुस्तक बन

१. निन्नुमो मोक्षिनिपुष्पाः पवि वा धुक्कु
तस्मी सम्पत्तिरानु गच्छतु वा सवेष्टम्,
अपेक्ष वा मरणमस्तु पुण्यम् वा
व्याख्यातकः प्रविशति नरं न भीष्टः।

गई है, सिखा था कि हिन्दू विधान रुढ़ प्रगति की एक ऐसी स्थिति में है, जिसमें केवल मृतकों की समाधियों में से आनेवाली धर्मियाँ ही सुनी जाती हैं, अन्य कोई नहीं। यद्यपि विधान-निर्माण द्वारा तथा न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर नए विधान (केस ली) द्वारा कुछ थोड़े-से परिवर्तन आवश्यक हुए हैं, फिर भी धीमे धीमे का कथन आज भी बहुत कुछ सत्य है। जब हम हिन्दू विधि-विधान के व्यापक सिद्धान्तों की ओर ध्यान देते हैं, तो प्राधुनिक दशाओं में उनके प्रयोग में कुछ वैधानिक सुधारों की आवश्यकता प्रतीत होती है। इन सुधारों को सख्खः नहीं, अपितु एक सुव्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए।

परिवर्तन के सिद्धान्त

किसी भी जीवित समाज में निरन्तर बने रहने की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति, दोनों ही होनी चाहिए। किसी असम्य समाज में एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक शायद ही कोई प्रगति होती हो। परिवर्तन को बहुत सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है और सारी मानवीय ऊर्जाएँ स्थिति को यथापूर्व बनाए रखने पर केन्द्रित रहती हैं। पर किसी सम्य समाज में प्रगति और परिवर्तन ही उसकी गति-विधि की जान होते हैं। समाज के लिए अन्य कोई वस्तु इतनी हानिकारक नहीं है, जितना कि किसीपिढी विधियों से और पुरानी पड़ गई आदतों से चिपटे रहना, जोकि केवल जड़ता के कारण बंधी जाती होती हैं। हिन्दू विचारधारा में अत्यावश्यक परिवर्तनों के लिए स्थान रखा गया है। सामाजिक आनुवंशिकता में कोई उग्र व्यापात न पड़ना चाहिए, फिर भी नये दबावों, भन्तविरोधों और गड़बड़ों का तो सामना करना ही होगा और उनपर विजय पायी होगी। यह ठीक है कि आत्मा के सत्य ज्ञातन है, पर नियम युग-युग में बदलते रहते हैं।^१ हमारी सार्वभौम संस्थाएं मल्टी हो जाती हैं। वे अपने समय में धूमधाम से रहती हैं और उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। वे कास की उपज होती हैं और कास की ही प्रास बन जाती हैं। परन्तु हम धर्म को इन संस्थाओं के किसी भी समूह के साथ एक या अभिन्न नहीं समझ सकते। यह इसलिए बना रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें मानवीय प्रकृति में हैं और यह अपने किसी भी ऐतिहासिक मूर्त रूप के समाप्त हो जाने के बाद भी बचा रहेगा। धर्म की पद्धति परीक्षणारमक परिवर्तन की है। सब संस्थाएं परीक्षण हैं, यहाँ तक कि सम्पूर्ण जीवन भी परीक्षण ही है। विधान-निर्माता अपने परिवेश (वासपास की परिस्थितियों) से, यहाँ तक कि जब वे उससे ऊपर उठने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, तब भी बंधे-से रहते हैं। विधानों और संस्थाओं में पवित्रता या निष्कलंकता की कोई बात नहीं है। 'पराधर स्मृति' में कहा गया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन चार

युगों में क्रमशः मनु, गौतम, शंख-सिद्धि, और पराशर के आदेश सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने चाहिए। एक युग के विद्वानों और प्रजाओं को हम दूसरे युगों में स्थानान्तरित नहीं कर सकते। सामाजिक सम्बन्धों के विषय में नैतिक पारशाएँ परम नहीं हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के समाजों और दशाओं के सापेक्ष हैं। यद्यपि धर्म देश-काल-निरपेक्ष है, परन्तु इसकी कोई भी अन्तर्बस्तु परम और कालातीत नहीं है। नैतिकता में केवल एक ही वस्तु शाश्वत है और वह है मनुष्य की उत्कृष्टतर होते जाने की अभिलाषा। परन्तु प्रत्येक विशिष्ट स्थिति में यह 'उत्कृष्टतर' क्या होगा, इसका निर्धारण काल और परिस्थितियाँ करती हैं। हम सामाजिक रुढ़ियों को, उनके साथ जुड़ी सुनिश्चित परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना, ऊँचा उठाकर देश-काल-निरपेक्ष नियमों का आसन नहीं दे सकते। कोई भी ऐसा सुनिश्चित मानवीय कार्य नहीं है, जिसे सर्वसंगत रूप से, जिन परिस्थितियों में वह किया गया है, उनका विसकुल विचार किए बिना, पूर्णतया सही या पूर्णतया गलत कहा जा सके। आचरण के विभिन्न प्रकार सम्प्रदाय के विभिन्न सोपानों में इस आधार पर प्रवृत्ति या दुरे माने जाते हैं कि वे मानवीय ध्यान में वृद्धि करते हैं या बाधा डालते हैं। हिन्दू शास्त्रकार न तो स्वप्नदर्शी ही थे और न व्यापकवादी ही। उनके पास आदर्श थे, किन्तु वे आदर्श प्रव्यवहार्य नहीं थे। वे इस बात को स्वीकार करते थे कि समाज एक शनैः-शनैः होनेवाली उत्पत्ति है। वस्तुएँ मर जाती हैं और उन्हें हटाकर रास्ते को साफ कर देना होता है। अमर कालातीत सत्य अपने-आपको जीवन की चिर-आवर्तनशील गवीनता में प्रकट करते हैं। बिजानेद्वार का, यद्यपि वह रुढ़िवादी विभिन्न (ज्यूरिस्ट) है, कथन है कि समाज को अधिकार है कि वह अनुपयुक्त कानूनों को अस्वीकृत कर दे, अतः ही वे शास्त्रानुमत भी क्यों न हों। वह गो-भक्ति और गो-मांस-अदाय का उदाहरण देता है, जो किसी समय मान्य थे, पर उसके समय में सद्यो मानकर अस्वीकृत कर दिए गए थे। इसी प्रकार अतीत में नियोग की प्रथा पूर्णतया वैध थी, परन्तु अब वह अवैध मानी जाती है। समय की आवश्यकताओं को देखकर कानून बनाए जाते हैं और एतम भी कर दिए जाते हैं। जो लोग हिन्दू शास्त्रों के भाष्यकारों के कार्य में परिचित हैं, उन्हें मामूम है कि उन भाष्यकारों ने जो परिवर्तन किए, वे कितने महत्त्वपूर्ण थे। शासकों ने भी, जो परिदृष्टों की सहायता से कानून का प्रवर्धन करता था, समाज की आवश्यकताओं को पहचाना और उनके अनुसार कानूनों में परिवर्तन किए। नीति विज्ञान और विधान सामाजिक विकास की किन्हीं विशिष्ट अवस्थाओं के विचारों और दृष्टियों के प्रतिबिम्ब होते हैं और ज्यों-ज्यों वे धर्म के साथ सम्बद्ध होकर एक साथ तरह की पवित्रता प्राप्त कर लेते हैं, तो वे परिवर्तन के प्रति अव्यधिक प्रतिरोधशील हो जाते हैं। सामाजिक मध्य हिन्दू धर्म की मुख्य विशेषता रही है। ममातम धर्म को मानने का धर्म स्थिर रहता हो जाना नहीं है। इसका धर्म है कि उसके धारण महत्त्व-

पूर्व सिद्धान्तों को ग्रहण कर लिया जाए, और उनका प्राधुनिक जीवन में प्रयोग किया जाए। सब सम्पत्ति उत्पत्तियों में परिवर्तन में भी एकता सुरक्षित बनी रहती है। जब बीज बोया जाता है और बीजाणु पूरा पुष्ट शिशु बनता है, तब उनमें अविच्छिन्न निरन्तरता बनी रहती है। जब परिवर्तन हो भी रहे होते हैं, तो वे परिवर्तन प्रतीत नहीं होते, क्योंकि वहाँ एक बनाए रखनेवासी एक शक्ति रहती है, जो नई सामग्री को मिलाती और नियंत्रित रखती है। 'छान्दोग्य उपनिषद्' में पिता न्यग्रोध (वट वृक्ष) वृक्ष के उदाहरण से 'यथार्थ' (वास्तविक) के सक्रिय स्वरूप को स्पष्ट करता है। "वहाँ से न्यग्रोध वृक्ष का फल से आधो।" "यह से आया हूँ, तात।" "इसे फाड़ दो।" "फाड़ दिया, तात।" "इसमें क्या देख पाते हो?" "कुछ भी नहीं, तात।" पिता ने कहा, "वत्स, जिस सूक्ष्म तत्त्व को तुम इसमें नहीं देख पाते, उसी तत्त्व से यह विष्णु न्यग्रोध वृक्ष बढ़ा है।" वृक्ष का तत्त्व उस अवृक्ष, किन्तु सक्रिय शक्ति में है, जिसके अभाव में वृक्ष मुरझा जाएगा और नष्ट जाएगा। यदि धर्म के वृक्ष को सुरक्षित रखना हो, तो हमें चाहिए कि हम इस अवृक्ष शक्ति को जीवन की अधिकाधिक बढ़ती हुई अभिव्यक्तियों को व्यवस्थित करने और बनाए रखने दें। यदि हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को स्थिर-निश्चय नहीं होने देना है, यदि हमें अपने सामाजिक विचार को असंगत या झंझ-झंड नहीं बनने देना है, तो हमें उन बाह्य अनुभवों को, जो हमपर अधिकाधिक आ-आकर पड़ रहे हैं, नियंत्रित करना होगा और उन्हें सार्यक बनाना होगा। धर्म के सिद्धान्तों को, मान्यताओं के मानदंडों को नये अनुभवों के दबाव में और उनके बाद भी बनाए रखना होगा। केवल तभी हमारे लिए संतुलित और समग्र सामाजिक प्रगति कर पाना सम्भव होगा। यदि हम बदलती हुई दशाओं में भी उत्तराधिकार में प्राप्त संहिताओं से ही चिपटे रहेंगे, तो उसका परिणाम यदि विनाश नहीं, तो अस्थिरता अवश्य होगा। आज हमें परिवर्तन करने चाहिए और हिन्दू धर्म की धन्तर्वस्तु को प्राधुनिक दशाओं से सुसंगत बना देना चाहिए। हिन्दू समाज में नई शक्तियों का प्रवेश, एक कृषिप्रधान देश का औद्योगिकीकरण, विद्येपाधिकारों और गुणों का पृथक्करण, हिन्दू समाज में अहिन्दुओं का प्रवेश, और विवाह तथा धर्म-परिवर्तन द्वारा जातियों का मिश्रण, स्त्रियों का उद्धार (कष्ट से मुक्ति), ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनके सम्बन्ध में उदार भावना के साथ विचार किया जाना चाहिए। वैदिक युग में धार्य-हिन्दुओं से कहा गया था कि वे अमार्य भारतीयों, द्रविड़ों, आर्यों और पुनिन्दों को सामाजिक मान्यता दें। 'ऐतरेय ब्राह्मण' में उल्लेख है कि आर्य विद्वान्मित्र की सन्तान थे। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि आर्य आर्यों के समकक्ष हैं। पुराणों में लिखा है कि विद्वान्मित्र ने एक नई सृष्टि रची थी। वेदों

से हमें पता चलता है कि 'वात्यस्तोम यज्ञ' करने के बाद वात्यों को प्रायों में सम्मिलित किया जा सकता था। बारह पीढ़ियों के बाद भी उनकी घुड़ि के लिए व्यवस्था की गई है। हमें पता नहीं कि ये वात्य लोग कौन थे।^१ वे कोई एक भलग समाज थे, या केवल उष्ण वर्णों के वे ही सदस्य थे, जो अपने आदिष्ट कर्तव्यों का पालन करने में शूक जाते थे, इस विषय में केवल अनुमान ही किया जा सकता है। अधिक लोकप्रिय मत यह है कि वे यूनानी (यवन) और असस्य (अस्य) थे। यूनानी और सीथियन लोगों ने हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिया था और नव-धर्म-दीक्षितों का सा उस्ताह प्रवर्धित किया था। एक यूनानी उपराजवृत्त हीसियोडोरस बिष्णु का भक्त (भागवत) हो गया था और उसने एक वैष्णव मन्दिर में एक स्तम्भ (गङ्गाध्वज) खड़ा करवाया था।^२ हूण भी बिष्णु के उपासक बन गए थे। अनेक विदेशी आक्रमणकारी यहां क्षत्रिय बनकर रहने लगे। जब मुसलमानों की विजयों के कारण हिन्दू मर-नारियों का सामूहिक रूप से धर्म-परिवर्तन होने लगा, तब 'देवस स्मृति' ने, जो ईस्वी सन् की आठवीं शताब्दी के पश्चात् किसी समय सिन्ध में लिखी गई, उन्हें फिर हिन्दू धर्म में दीक्षित कर लेने को उचित ठहराया।^३ जो लोग युद्ध में कैदी बना लिए गए थे या जिनका धर्म-परिवर्तन कर दिया गया था या जिनका नये धर्मवासी स्त्रियों से सम्बन्ध हो गया था, उन सबको वसिष्ठ, अत्रि और पराशर के मतानुसार घुड़ि-संस्कार करके फिर वापस हिन्दू धर्म में लिया जा सकता था। जिन स्त्रियों का अपहरण किया गया हो और अपहरण की प्रवधि में जिन्हें धर्म रह गया हो, उनके सम्बन्ध में देवस का मत है कि द्विषु के जन्म के बाद उन्हें युद्ध करके फिर ग्रहण कर लिया जाना चाहिए; परन्तु द्विषु को माता से भलग कर दिया जाना चाहिए, जिससे जातियों का पक्का (वर्ण-संकर) न होने पाए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मुसलमान थे, जो चैतन्य के द्विषु बन गए थे; उन्होंने वैष्णव धर्म की चैतन्य-भूजा-पद्धति पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। कहा जाता है कि शिवाजी ने अपने एक सेनापति को, जिसे बसपूर्वक मुसलमान बना लिया गया था, और जो दस साल तक अपनी मुसलमान पत्नी के साथ प्रफ-

१. कस्त्यपन २२-४, १—२८

२. रॉडर का कथन है, "प्रथमवर्षे चन्द्रवर्षे संस्कारमावात् प्रसंग्यः आवात् ॥ स्वमावत् एव शतः शतमिषावः ॥"

३. इस शिक्षालेख पर विरुद्ध है, "दिवाधिरेव वासुदेव के इस गङ्गाध्वज का निर्माण, उप-शिष्यावली, द्विषु के पुत्र, परम वैष्णव हीसियोडोरस ने कराया, जो महान राजा ऐदिकास्तिरुम का यूनानी उपराज बनकर शरणागत एक राजा आर्यापुत्र भागवत के वर्णन का था। राजा आर्यापुत्र उस समय अपने राज्यपाल के औरतों के में सुख और समृद्धि के साथ शासन कर रहा था।"

४. मिश्रजीने कृष्णातीन देवस मुनि मधम्य

मदेव मुनयः सर्वे हरि भक्तमयान्

भक्तान् श्रेष्ठजीव हि कर्ष रादिकसाम्पुः

गानिस्तान में रहा था, छुड़ करके फिर हिन्दू बना लिया था। हास ही में मद्रास उच्च न्यायालय में एक मामले में यह निर्णय दिया गया था कि ईसाई धर्म को छोड़कर हिन्दू बना हुआ व्यक्ति, यदि उसकी जातिवामे उसे हिन्दू मानते हैं तो, हिन्दू ही माना जाएगा, मने ही औपचारिक रीति से पुनः धर्म-परिवर्तन की विधि संपन्न न भी हुई हो।^१

नई दशाओं का सामना करने के लिए नई स्मृतियाँ बनीं ; और न तो वेदों में और न अतीत की प्रथाओं में ही कोई ऐसी बात है, जिसके कारण हमसे यह अपेक्षा की जाती हो कि हम उन्हीं पुरानी बातों से चिपटे रहें, जो कभी की जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं। मेघातिथि कहता है, "यदि भाव भी कोई ऐसा व्यक्ति होता, जिसमें उपर्युक्त योग्यताएं होतीं, तो प्रागे मानेवासी पीढ़ियों के लिए उसके बचन भी मनु तथा अन्य स्मृतिकारों के वचनों की ही भांति प्रामाणिक होते।"^२ जिन लोगों को सत्य का प्रात्यक्षिक ज्ञान है, वे ही नये अनुभवों को संभास पाने में और धर्म की धारणा करने की शक्ति को फिर नया कर पाने में समर्थ होंगे। यदि वे परिवर्तन की स्वीकृति देते हैं, तो सुरक्षा की भावना को धक्का नहीं पहुंचेगा। उस दशा में सुधार बिना किसी प्रतिक्रिया के प्रागे बढ़ सकेगा। भविष्य में तैयार की गई स्मृतियाँ, जहाँ तक वे वेदों में प्रकट की गई भावना के मूल सत्त्यों पर आधारित होंगी, पूरी तरह प्रामाणिक मानी जाएंगी। कानिदास के शब्दों में, कोई वस्तु केवल इसी-लिए अच्छी नहीं हो जाती कि वह प्राचीन है और न कोई नई रचना केवल इसीलिए बुरी समझी जा सकती है कि वह नई है।^३

इस नाय्य-निर्णायक महत्त्वपूर्ण घड़ी में, जबकि हमारा समाज एक मार्गहीन गहन भ्रम बन गया है, हमें अपने पूर्वजों के स्वरों के साथ-साथ नई ध्वनियों को भी सुनना चाहिए। कोई भी प्रथा सब कामों के सब मनुष्यों के लिए सामवायक नहीं हो सकती।^४ यदि हम अतीत के नियमों से बहुत अधिक चिपटे रहेंगे और मृतों का जीवित धर्म जीवितों का मृत धर्म बन जाएगा, तो सम्यक्ता मर कर रहेगी। हमें बुद्धिसंमत परिवर्तन करने ही होंगे।^५ यदि कोई क्षरीर या संगठन अपने भ्रम को

१. श्री न्यायपति हृष्यास्वामी आशंकर ने कहा है कि किसी व्यक्ति की रचना और कल्याण पर प्रभाव डालनेवाले किस्मों में सर्व्व वह व्यक्ति ही सर्व्वोच्च निर्णायक है। और यदि व्यक्ति ने स्वर्ग ही पुरानी धारणाओं और प्रथाओं को त्याग देना अधिक समझ है और नई धारणाओं और प्रथाओं को अपना लिया है, जो किसी भी तरह नैतिकता के विरुद्ध नहीं हैं, तो इस प्रकार की नई प्रथाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, इंडियन सोराल रिपोर्नर, १६ अगस्त, १९३६

२. मनु पर मेघातिथि की टीका, २-६

३. पायमिस्तेष न साधु सर्व्व, न अपि काम्यं न्यमित्यवयम्।

४. न हि सर्व्वहितः कश्चित् आचारः सम्प्रवर्तते।—शान्तिपर्व, २३६-१७

५. सुखमा कीजिय, महाभारतः
तस्मात् कौन्तेय विदुषः धर्माधर्मविनिश्चये
बुद्धिमार्थक लोकेतिम् नृतिष्ठं ब्रह्मणम्।

बाहर निकालने की क्षमता की बीछता है, तो वह मरुट हो जाता है। स्वतन्त्रता केवल भीषियों की ही वस्तु है। स्वतन्त्रता की भावना, भतीत का निराकरण नहीं करती, अपितु उसके बामबों को पूरा करती है। जो कुछ सर्वोत्तम है, उसको यह सुरक्षित रखती है, और उसे एक नई जीवनी शक्ति द्वारा स्वतन्त्रित कर देती है। यदि पुरानी प्रथाओं को ही अन्तिम मान लिया जाए, तो वे सजीव भावना के लिए बेड़ियां बन जाती हैं। सामाजिक स्वतन्त्रता की कीमत केवल आदर्यवत आगच्छता ही नहीं, अपितु सुजनशील भावना का सतत पुनर्नवीकरण, आदर्यवत पहल (धनु-बाई), और अविराम सक्रियता भी हैं। जीवन यदि निरन्तर अपने-आपको नये-नये रूपों में ढालने के लिए प्रयत्नशील न हो, तो वह जीवन ही नहीं है। यदि हम, जो कुछ हमारे पूर्वज कर गए हैं, उससे ही सन्तुष्ट होकर बैठ रहेंगे, तो प्रपन्न (ह्रास) प्रारम्भ हो जाएगा। यदि हम जड़ता और आसन्न के कारण, जिन्हें मध्य-युगीन ईसाइयों ने आसन्न पापों में गिना था, अपनी संस्कृति की परम्परा को उन्नत करने के कठिन कार्य से बचने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमारी सम्यता को हानि उठानी पड़ेगी। पिछले कुछ समय से विभिन्न भागों में कहीं कुछ कम और कहीं कुछ अधिक, भावना की सामान्य बकाम के प्रभु बिल्ह दिखाई पड़े हैं। वे लोग भी, जो तर्क को अधिक गौरवपूर्ण बताते हैं, आचरण प्रथा के आदेशों के अनुसार ही करते हैं। हम फिर वैदिक युग की परम्पराओं को प्रारम्भ नहीं कर सकते, क्योंकि वेसा करने का अर्थ इतिहास के तर्क से इनकार करना होगा। फिर, हम बिल्कुल नये सिरे से इस प्रकार तो शुरू नहीं कर सकते कि जैसे भारत का कोई इतिहास ही नहीं रहा और मानो इसके निवासी केवल विचार करने-भर में अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। संभावनाएं आसन्नविकृता की प्रकृति के आधार पर टिकी होनी चाहिए। सम्यताओं को उनके अपने अनुभवों की पद्धति से ही जीना चाहिए। व्यक्तियों की ही भांति राष्ट्र भी दूसरों से अनुभव उधार नहीं ले सकते। दूसरे लोग हमें प्रकाश दे सकते हैं, परन्तु कार्य करने की दशाएं हमें अपने इतिहास से ही प्राप्त होंगी। स्थायी काम्तिता केवल ये ही होती हैं, जिनकी जड़ें भतीत में होती हैं। हम अपने इतिहास का निर्माण कर सकते हैं, किन्तु हम उसका निर्माण जब चाहें और जैसे चाहें नहीं कर सकते; और परिस्थितियां हमारे मनोमुक्त हों, यह आवश्यक नहीं है। परिस्थितियां तो हमें दे दी जाती हैं। जो संस्कृति मृत-सी होत पड़ती है, वह भी जीवन से भर उठ सकती है, यदि उसमें दो-तीन ऐसे महान् सदस्य हों, जो एक नई सजीव परम्परा का बीजनोत्तर कर सकें। संस्कृति परम्परा है और परम्परा स्मृति है। इस स्मृति का स्थायित्व सुजनशील व्यक्तियों के निरन्तर आविर्भाव पर निर्भर है। जब कोई संस्कृति मुनिर्दिष्ट और ठोस हो जाती है, तो वह स्वाभाविक मीठ भरती है; पर जब उसकी परम्परा विच्छिन्न

हो जाती है, तो वह असामयिक मृत्यु की शिकार हो जाती है।

प्रत्येक समाज के इतिहास में एक ऐसा समय आता है, जब, यदि उस समाज को एक सजीव शक्ति के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखना हो और अपनी प्रगति को जारी रखना हो तो, सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। यदि वह प्रयत्न करने में असमर्थ रहे, यदि उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी हो और उसका पुरुषार्थ निःशेष हो चुका हो, तो वह इतिहास के रंगमंच से बाहर निकल जाएगा। हमारे सम्मुख सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा अवसर उपस्थित है। हमें मनुष्य-निमित्त विपदाओं और अन्यायों को हटाकर समाज को सुदृढ़ करना होगा और सब लोगों को वैयक्तिक कल्याण और विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा। यदि आज वे लोग, जो हमारी संस्कृति में निपुण हैं (बहुयुताः) और इसे बचाए रखने के लिए उत्सुक हैं, हमारे सामाजिक संगठन में आमूल परिवर्तन कर दें, तो वे हिन्दू परम्परा की भावना के अनुकूल ही कार्य कर रहे होंगे। भारत में हम ससेट को पोंछकर एकदम साफ नहीं कर दे सकते और न बिलकुल अनसिखे कागज पर ही कोई नया सुसमाचार लिख सकते हैं। सच्ची प्रगति वृक्ष की वृद्धि की भाँति एक साधन (सजीव) वस्तु है। हमें निष्प्राण सक्की को काट देना होगा और निस्तेज प्रतीक को भी परे फेंक देना होगा। हम प्रतीक में इतनी अधिक बार बदलते रहे हैं कि केवल परिवर्तन-भर से धर्म की आत्मा अभ्यवस्थित नहीं हो जाएगी। हमारी कुछ संस्थाएँ सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण के मार्ग में दुर्जय बाधाएँ बन गई हैं और हमें इन बाधाओं को हटाने के लिए यत्न करना होगा, अन्धविश्वास को बनाए रखनेवासी क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध करना होगा और लोगों के मनो को नया रूप देना होगा। इन दिनों में, जबकि जीवन की गति तीव्रतर हो गई है, जब ज्ञान बढ़ रहा है और महत्वाकांक्षाएँ विस्तार पा रही हैं, हमें परिवर्तन करने ही होंगे, अन्यथा इसका अर्थ यह होगा कि हम एक निष्प्राण मत्त तक आ पहुँचे हैं और सृजन की भावना को खो चुके हैं।

मठ अपना कृत्य समाप्त कर चुकने के बाद भी जी रहे हैं। अब उन्होंने अभ्ययन और अभ्यापन, प्रेरणा और प्रकाश देना बन्द कर दिया है। पहल करने की शक्ति और सुधार की भावना उनको छोड़ गई प्रतीत होती है। अधिक से अधिक वे यह बहाना कर सकते हैं कि वे ग्रहानिकर और मनन-आर्चन के विधाम-स्थान हैं। यदि उनकी सम्पत्ति का उपयोग आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा के लिए किया जाता, तो देश की साधारण बौद्धिक और नैतिक दृढ़ता बढ़ी होती। वे इस बात को नहीं समझते कि परम्परा उन संस्थाओं के बाद भी जीवित रहती है, जिसका कि वे मूर्त रूप होती है।

हिन्दू धर्म को मजबूत करनेवाले महापुरुष प्रायः अपने समय के सामान्य

जीवन का विरोध करते रहे हैं। वे अपने अस्तित्व द्वारा ही यह मांग करते हैं कि सर्वप्रथम सिद्धान्तों की ओर सौटा जाए, सोचने और कार्य करने की पद्धतियों में क्रांति की जाए; और एक नीरोचित संगतता और एकाग्रचित्तता उपसंघ की जाए। अपनी आत्मा में नैतिक और भाष्यारिभूत जीवन को फिर नया करके वे समाज-व्यवस्था के सुधार की गति को तीव्र करते हैं। जीवन जो कुछ सामग्री उनके सामने प्रस्तुत करता है, उसीके ऊपर वे नया निर्माण करते हैं। हिन्दू इतिहास में इन नवीकरण करनेवालों और इन विद्रोहियों ने प्रबल प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य किया है; उन्होंने अपनी बहुमूल्य ऊर्जाओं के अधिकांश का उपयोग अज्ञता, अन्ध-विश्वास, और रुढ़िवाद^१ के निष्प्राण भार पर विजय प्राप्त करने के लिए किया है। पुरानी पड़ गई जीर्ण-शीर्ण प्रथाओं की अवहेलना की उन बहुसंख्यक लोगों की सन्तुष्टता को विक्षुब्ध करने के लिए आवश्यकता है, जो विचार और अनुभूति के बहुत पुराने (अप्रचलित) रूपों को मानते बसे आते हैं। मनुष्य के पौरव और स्वतंत्रता पर जो नया बल दिया जा रहा है, उसकी मांग है कि समाज-व्यवस्था को एक नया रूप दिया जाए।

अब क्योंकि हिन्दू कानून (विधान) संहिताबद्ध हो चुका है, इसलिए कोई ऐसा संगठन नहीं है, जो कानून की स्थिति पर पुनर्विचार करे और उसमें परिवर्तन करे। भाष्यकारों द्वारा व्याख्याएँ अब की नहीं जा रही। न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए कानूनों की बहुत ही स्पष्ट मर्यादाएँ हैं, जिनके कारण समाज-व्यवस्था का भ्रामक पुनर्गठन होने की गुंजाइश नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके बनाए गए कानूनों से इन नई दशाओं का काम चलनेवाला नहीं है। धर्म तो एक लक्षकीर्ति तन्तु है, जो बढ़ते हुए शरीर को वस्त्र की तरह ढकता है। यदि यह बहुत कसा हुआ हो, तो यह फट जाएगा और परिणाम अन्धेरे, अराजकता, और क्रांति होगा। यदि यह बहुत ढीला हो, तो यह उसझाकर गिरा देगा (फिसमा देगा) और हमारे चलने-फिरने में रुकावट डालेगा। यह धर्म समझदार लोकमत से न तो बहुत पीछे ही रहना चाहिए और न बहुत आगे ही। हमारे धर्म-विश्वास अपनी शक्ति रीं चुके हैं और हमारी संस्वाएँ अपनी प्रतिष्ठा; फिर भी भारत के भतीत की आत्मा सजीव है और वह हर आगे जानेवाली पीढ़ी में अपने रहस्य को नये रूप में प्रकट करती है। जो सुभाष में यहाँ से रहा हूँ, सम्भव है, उनमें से कुछ पुरातन-प्रेमियों (सनातनियों) को भले न समें; भ्रामक परिवर्तनवादी शायद मोहें कि मैं प्रत्यक्ष रुढ़िवादी हूँ। मैं तो केवल यह बनाने लगा हूँ, जो मुझे हमारे समाज की पवित्र

१. गुप्ता जीवित, पृष्ठ ८८ : "किन्तु प्रथा को समय से आगे तक र्णयना अपना ही विरोध-कारी है, बिना कि महात्म्य, और जो लोग प्राचीन काल के ही अर्थशास्त्रिक भार रखते हैं, वे नये के लिए केवल उग्रहास के बाध होते हैं।"

मार्गें प्रतीत होती हैं ।^१

धार्मिक संस्थाएँ

धर्म उन्नति करते-करते भगवान के स्वरूप में पहुँच जाने की चाहत्ताकांक्षा है। यह हमें आत्मा की गहराई के साथ जीवन बिताने में सहायता देने के लिए है। ध्यान और उपासना वे साधन हैं, जिनके द्वारा मन, स्वभाव और जीवन के प्रति रहस्य परिष्कृत होते हैं। ध्यान का सत्य सर्वोच्च ईश्वरत्व है, जो बिसकुल सही धर्म में वर्णनातीत है। वह सब रूपों से परे है; कोई उसे भाँसों से देख नहीं सकता।^२ उसकी किसी भी सुनिश्चित या अनुभवयोग्य वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती।^३ हम केवल इतना कह सकते हैं कि वह आत्मा ही सबका सासक है, सबका स्वामी है और सबका राजा है।^४

परन्तु भगवान के सम्बन्ध में हमारा विचार भूतियों या चित्रों द्वारा बनता है। ऐसे लोग थोड़े ही हैं, जो परमात्मा में गम्भीर विश्वास रखते हों और अपनी थढ़ा के लिए कोई प्रतीक न सोचते हों। ऐसे अनेक लोगों के लिए, जो सच्चे ज्ञान को ग्रहण के लिए मानसिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं, लोकप्रिय प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। हमें उन छुटभैयों को, जो विश्वास रखते हैं, जिनका बौद्धिक सिद्धिज अपेक्षाकृत छोटा है, अप्रसन्न नहीं करना चाहिए; उनके भी अपने अधि-कार हैं; अन्यथा वे तो बिसकुल अंधकार में पड़े रह जाएँगे। जो गुप्त लोग जगता को उसमन्त्र के बजाय उसकी सहायता करने के लिए उत्सुक होते हैं, वे दार्शनिक सत्य को ऐसे प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें जगता समझ सके। सूक्ष्म सत्त्यों को पौराणिक कथाओं का बाना पहना दिया जाता है। प्रतीकवाद भसीम का ससीम में दर्शन है। प्रतीक कोई अपने स्वभाव से ही भसीम को ससीम का विषय नहीं बना देते। वे ससीम को पारदर्शक बना देते हैं, जिससे हम उसके बीच में से भसीम को देख सकें।^५ कोई भी भूति सम्पूर्णतया भगवान का स्थान नहीं ले सकती। यदि

१. सुक्तमाः पुक्काः राजन् सक्तं प्रियवादिनः

अप्रियस्य च तभ्यस्य वक्ता भोता च दुर्लभः ।—राघवय्य

२. म संतरो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ।

३. म तस्य प्रतिमा अस्ति ।

४. सर्वस्य वासी, सर्वस्वेष्टानः, सर्वस्याधिपतिः ।—बृहदारण्यक उपनिषद्, ४-४-२

५. सिन्धु घाटी की सभ्यता के प्रागैतिहासिक स्थानों की खुदाई में देखी मुहरें निकली हैं, जिन-पर मनुष्यों और पराश्वों की आकृतियाँ अंकित हैं। सम्भवतः उस काल में मानवीय और अतिमान-वीय सत्ताओं की पूजा प्रचलित थी और वैदिक कालों में इसे उन्हीसे ग्रहण किया। वैदिक देवताओं का वर्णन मनुष्य-रूप-धारियों के तौर पर किया गया है। वे आकारों में रहनेवाले मनुष्य(विबोहरः) थे। इस तथ्य बात प्राचीनतम प्रतिमा वासुदेव और संकर्षण की है, जिसका काल १००६वीं पूर्व म्युना जाता है।

वह वास्तविकता का स्थान अनुचित रूप से ले लेती है, तो उसका परिणाम मूर्ति-पूजा होता है।

सब मूर्ति-रचनाओं में अनिर्णय रूप से नुटि रहती ही है।^१ परन्तु नुटि की, कम या अधिक, कीटियाँ हैं। मूर्ति तो सर्वोच्च ईश्वरत्व का प्रतीक-मात्र है, जिसका उद्देश्य यह है कि वह विस्तृत और परम वास्तविकता की भावना को बाधित करे। यह 'वास्तविक' (सत्) के उस सारभूत सत्य की ध्वनिना कर देती है, जो सब रूपों से परे है। चिदम्बरम में मदराज शिव को समर्पित एक मन्दिर के पवित्रतम स्थान (गर्भगृह) में न तो कोई प्रतिमा ही है और न कोई धीर्घसेक ही। पूजा देवता के किसी सीमित मूर्त रूप को सक्ष्य करके नहीं होती, अपितु उस सर्वव्यापी विश्वारमा को सक्ष्य करके होती है जो अक्षय्य होते हुए भी सर्वरूपमय है; जो सब ज्योतिषों की ज्योति है। एक संघेरे कमरे की छात्सी दीवार पर एक मासा, जो दुस्य और मूर्त है, 'अदृश्य' और 'अमूर्त' के गले में सटका दी जाती है। 'भद्रैत सिद्धि' के लेखक मधुसूदन सरस्वती का कथन है कि "मैं साक्षात् भगवान् कृष्ण से उच्चतर अथ किसी वास्तविकता (तत्त्व) को नहीं जानता।"^२

हेराक्लिटस कहता है, "जो व्यक्ति मूर्ति से प्रार्थना करता है, वह परपर की दीवार से बकझक करता है।" हम परपर से प्रार्थना नहीं करते, अपितु उस परपर में जिसकी मूर्ति प्रकृत है, उस व्यक्ति से, मनोवैज्ञानिक साम्य (विद्यमानता) से, विश्वव्यक्ति से प्रार्थना करते हैं।

अमूर्त पक्ष का ध्यान और मूर्त पक्ष की पूजा करने का उपदेश दिया गया है। मनुष्य परमात्मा के सम्मुख एक के पीछे एक वंशित में गुजरते हैं; हर एक का अपना नाम होता है और अपनी एक विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है। परमात्मा की मनुष्य के प्रति भावा 'तू' करके होती है, 'तुम' करके नहीं। एकान्त में मनुष्य अपने आत्म के रहस्य को पहचानता है। आत्मा के बरवान किसी दूसरों के हाथों प्राप्त नहीं किए जा सकते। परमात्मा का निवास प्रत्येक मानव-हृदय के घटस्तम गर्भगृह (मन्दिर-भर्म) में है। ध्यान अपने अन्दर विद्यमान परमात्मा की पूजा है।

ध्यान की पहली शर्त है पूर्ण ईमानदारी (सरसता)। हमें कम से कम उतना ईमानदार तो होना ही चाहिए, जितना कि अपनी कुबंसाधारों के रहते हम हो सकते हैं।

१. लूना बीजिप, सत्रहवीं शताब्दी के सबसे प्रमुख वैचारिकों में से एक, भारतवर्ष के निम्नलिखित में बहुत समय बहते कहा था, "अन्तिम और सर्वोपरि सब के सिवाय अन्य सब सब बाधामय है। फिर भी प्रत्येक सत्य अपने रूप में सत्य है। अपने स्थान पर वह वास्तविक प्रमाण है, अपने ही किसी अन्य स्थान पर वह केवल आभास ही है, क्योंकि वह किसी अन्य तीक्ष्ण प्रमाण की बाधा है। और आभासी प्रमाण अपनी बाधा है, जैसे प्रमाण सत्य प्रमाण है।"

२. पूर्वेन्दुमुन्दसुन्दरकिन्दनेवा
हस्ताक्षर किमि तांमय म जाने।

हमें उन बहानों के सच्चे स्वरूप को समझना-सीखना चाहिए, जो हम साधारणतया अपने सामने ही प्रस्तुत किया करते हैं। ध्यान द्वारा हम जीवन की तुच्छताओं से भागे बढ़कर शाश्वत के साक्षिण्य तक पहुँच जाते हैं। मनुष्य जो कुछ सोचता है, वही होता है और हमारी प्रार्थना यह है कि हमारा मन धेड़ विचारों से भरा रहे।^१ जिन लोगों को अभ्यक्त का ध्यान कर पाना कठिन प्रतीत होता हो, वे अपने स्वभाव के उपयुक्त रूप चुन सकते हैं। ये रूप कास्मिक नहीं हैं, अपितु साधकों के कल्याण के लिए धारण किए गए भगवान के ही रूप हैं;^२ और ये रूप प्रसन्न-काम तक बने रहते हैं।^३ यदि वे छायाएं भी हों, तो भी वे ज्योतिषियों की ज्योति से पड़ने वाली छायाएं हैं। धार्मिक प्रतीक सत्य का वह प्रतीक है, जिसे अज्ञानियों ने अपने मन में स्थान दिया है। यदि यह अवास्तविक होता, तो इस रूप में कार्य कर ही नहीं सकता था। यदि हमारी गम्भीरतम आत्मा और धार्मिक कल्पना में समस्वरता (अनुकूलता) नहीं होगी, तो धार्मिक कल्पना हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी। यह प्रश्न वैज्ञानिक सत्य का नहीं है अपितु इसका वास्तव उस आन्तरिक सम्बन्ध से है, जो लोकोत्तर वास्तविकता और हमारे गहनतम आत्म के बीच विद्यमान है; इस आत्म को वस्तु या पदार्थ नहीं माना जा सकता। यदि आत्माएं इस सम्बन्ध को हृदयंगम करने के लिए उद्यत हों, तो सत्य प्रकट हो जाता है। हिन्दू धर्म प्रत्येक प्रकृति (स्वभाव) को उसकी अपनी दिशा के अनुकूल ही राह दिखाने का यत्न करता है, जिससे वह अपने पूर्वतम विकास तक पहुँच सके। मनुष्य के विश्वास में जो कुछ भी ऋजु (ईमानदारी से युक्त), सत्य और प्रेममय है, उसीमें ईश्वर की भावना कार्य कर रही है। ईश्वर सारे विश्व की वास्तविकता है, किसी इस या उस सम्प्रदाय का एकाधिकार नहीं। हिन्दू धर्म इस बात को पहचानता है कि मानवीय प्रकृति की वे क्षितियाँ, जो ईश्वर का साक्षात्कार करेंगी, असंग-असंग व्यक्तियों में असंग-असंग कोटि तक विकसित हुई होती हैं; इसलिए इस ऊँची कोटी पर चढ़ने के लिए अवश्य ही अनेक मार्ग होंगे, भले ही वे ऊपर पहुँचकर एक जगह मिल जाते हों। उपासना का माध्यम मुख्यतया परम्परागत होता है और ऐतिहासिक संसर्गों से भरा होता है। इसे हमें बहुदेववाद के लिए छूट के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी अनेक सत्ताओं की, जो एक-दूसरे से स्वतन्त्र, और कभी-कभी एक-दूसरे की विरोधी भी

१. तमे मनः स्थितैकत्वमस्तु ।

२. मुसना कीजिए :

विष्णुस्य प्रमेयस्य निगुणस्य शरीरिणः

साधकानां शिष्याणां ज्ञानयो रूप कल्पना ।

३. ध्यातुं सम्पूर्ण स्थानं अमृतं हि भाष्यते ।—विष्णुपुराण

'निरुक्त' में (७-४) बारक कहा है कि विभिन्न देवता एक ही आत्म के (एकस्यात्मनः) गेय स्वरूप (प्रवहामि) हैं। 'गृहदेवता' (१-७०-४) हमें बताता है कि देवीय शक्तियों के असंग-असंग नाम उनकी गतिविधि के क्षेत्रों को ध्यान में रखकर (ध्यान विभागेन) रखे गये हैं।

मानी जाती है, उपासना, और ऐसी सत्ताओं की, जो एक ही सर्वोच्च मारमा के विभिन्न पक्ष समझी जाती हैं, उपासना में मूलभूत अन्तर है। महान ईसाई जनों की सन्तों की सूचियाँ (कैलेंडरों) में अनेक सन्तों और देवपूतों का उल्लेख है, फिर भी वे सम्प्रदाय एकेस्वरवादी हैं। पर, भूति-पूजा सामान्य लोगों के लिए चाहे कितनी भी आवश्यक क्यों न हो, किन्तु हिन्दू धर्म में उसे घटिया ढंग की उपासना ही माना गया है। "भगवान के साथ तादात्म्य सर्वोच्च है ; उससे घटकर ध्यान की स्थिति है ; उससे भी नीचे स्तोत्रों और मन्त्रों का बारम्बार पाठ करने की स्थिति है ; और सबसे निचली स्थिति बाह्य पूजा की है।" एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि "पूजा के असंख्य कृत्य मिलाकर एक स्तोत्र के बराबर होते हैं ; असंख्य स्तोत्र मिलाकर एक मंत्र-पाठ के बराबर होते हैं ; असंख्य मंत्रपाठ मिलाकर एक ध्यान (समाधि) के बराबर होते हैं और असंख्य ध्यान मिलाकर भगवान में संय हो जाने के बराबर होते हैं।" हम चाहे किसी भी देवता की उपासना क्यों न करें, वह भगवान का ही विभिन्न रूप होता है। "और हे गणपति, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ; तू ही सृष्टि कर्ता है, तू ही पर्याप्त है और तू ही संहर्ता है ; तू ही निश्चय से ब्रह्म है।" यह अथर्ववेद का कथन है। विषय की माता के रूप में भगवान का सर्वोच्च ईश्वरत्व के साथ तादात्म्य स्थापित कर दिया गया है। (दोनों को एक ही मान लिया गया है।) "पुष्पाभ्यासों के घर में तुम स्वयं ही समृद्धि हो ; पापियों के घर में तुम दरिद्रता हो ; परिष्कृत मनवाने लोगों के हृदय में तुम कुट्टि हो ; सज्जनों में तुम अद्या हो ; कुसीनों में तुम सज्जा हो ; देवी, तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। तुम इस विश्व की रक्षा करो।" हम अपने अपने हुए आदर्श के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। गंकर (धापाय) महान अईशवादी था, परन्तु वह 'शक्ति' का परम उपासक भी था। अपने 'सूत्र माध्य' में वह लिखता है, "विष्णुओं के लिए और अग्निवाहियों के लिए भी देवताओं की प्रार्थना और प्रसादन (प्रसन्न करना) जैसे विशिष्ट धार्मिक कृत्यों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर पाना सम्भव है।" वह कहता है, "व्यक्ति को अपने लिए उपासना और ध्यान

१. सत्त्वो मत्प्रसादो ध्यानभावस्तु मध्यमः
स्तुतिर्ब्रह्मोऽभ्युपगमो र्गः पूजाऽध्यात्मः ।
२. पूजाकोटिसमं स्तोत्रं स्तोत्रकोटिसमो जपः
जपकोटिसमं ध्यामं ध्यानकोटि समो लयः ।
३. ममारे गणपतये, त्वमेव केवलं कर्तुं शक्ति, त्वमेव केवलं भर्तुं शक्ति,
त्वमेव केवलं हर्तुं शक्ति, त्वमेव केवलं परित्यज्य भज्युं शक्ति ।
४. या भीः स्वयं सृष्टिर्ना मयनेष्यमयीः
परमात्मना हृतविद्या हरयेषु बुद्धिः
अद्या सत्तः शुद्धजनप्रमत्तस्य लज्जा,
तां तां मयः त्वं हरिदत्तस्य देवि विदधन् । — शार्ङ्गदेव पुराण

का कोई-सा एक रूप चुन लेना चाहिए, और उसपर तबतक बृद्ध रहना चाहिए, जब तक उपासना के विषय के साक्षात्कार द्वारा उपासना का फल प्राप्त न हो जाए।" शंकर ने स्वयं अपने लिए 'शक्ति' का रूप चुना था और कुछ बड़े मर्म-स्पर्शी स्तोत्र रचे थे। उसने अनेक मठों की स्थापना की, जिनमें से शृंगेरी, द्वारका, जगन्नाथपुरी और हिमाचल में ज्योतिर्मठ मुख्य हैं।

हिन्दू धर्म का मुख्य उद्देश्य यह है कि मूर्ति-पूजा को धार्मिक भावना के विकास के एक साधन के रूप में, उस भगवान को पहचानने के साधन के रूप में चलने दिया जाए, जिसके भविष्य सब जीवों के भन्दर बने हुए हैं।^१ 'भागवत' में भगवान के मुंह से कहलवाया गया है, "मैं सब प्राणियों में उनकी आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ; परन्तु मेरी विद्यमानता की उपेक्षा करके मर्यं मनुष्य मूर्ति-पूजा का डोंग करता है।"^२ जब तक हमें सर्वत्र और कहीं भी भगवान की उपस्थिति अनुभव करने की आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हम मूर्ति-पूजा का अवलंबन कर सकते हैं। "अपना कर्तव्य करते हुए मनुष्य को मूर्ति इत्यादि द्वारा मेरी पूजा केवल तब तक ही करनी चाहिए, जब तक वह मुझे अपने हृदय में, सब प्राणियों में

१. स्व भाष्य, ३-३-५६ : तुलना कीजिए, "परमात्मा स्वयं" प्लेटोमतामुवादी, मैक्सिमस ऑफ टायर ने कहा, "उस सबका, जो भी कुछ विद्यमान है, पिता और रक्षिता है; वह धर्म या आकाश से भी अधिक प्राचीन है; काक और शारवतक और अरितक के समस्त प्रवाह से भी वह विराजित है; कोई भी शास्त्रकार उसको नाम नहीं दे सकता; कोई भी वाणी उसका उच्चारण नहीं कर सकती; और किसी भी आत्मा से वह देखा नहीं जा सकता। परन्तु हम उसके तत्व को जान पाने में असमर्थ होने के कारण, उसका ज्ञान पाने के लिए आत्मनिष्ठ होकर धनियो और नामों और चित्रों की, स्वरूपों, दार्शनिक और प्राची की, वनस्पतियों और नदियों, पर्वतशिखरों और प्रकृत वातावरणों की सहायता लेते हैं; और अपनी दुर्बलता के कारण, संसार में जो कुछ भी सुन्दर है, उसका नाम उस परमात्मा के स्वभाव के अनुसार रखते जाते हैं। ठीक वैसे, वैसे कि सांसारिक प्रेमी करने हैं। इनके लिए सबसे सुन्दर द्रव्य मिथुन या मिथुना का मुख ही बन उठता है, परन्तु रमृति के लिए वे एक बीणा को, या छोटे-से बर्छे को देखकर या शायद किसी कुर्सी, दीबने के मेदान को देखकर या संसार की किसी भी ऐसी वस्तु को देखकर प्रसन्न होते हैं, जो मिथुन या मिथुना की भाँव दिखाती है। और बच्चे में मनुष्यों के सम्बन्ध में कुछ और विवेचन करके निर्वय्य पूं १ मनुष्यों को केवल इतना जानना चाहिए कि दिव्य (ईश्वरीय) क्या है; और वस पही सब कुछ है। यदि किसी मूनामी को फीटियास की कला को देखकर परमात्मा का स्मरण हो जाता है, और किसी मिलावासी को पशुओं की पूजा करके, किसी धर्म्य व्यक्ति को मरी की, और किसी अन्य को धर्म की पूजा करके, तो इनके इस मर्मद के लिए मुझे कोई खेद नहीं है; केवल इतना चाहिए कि वे ज्ञान प्राप्त करें, वे प्रेम करें, वे स्मरण रहें।"—मैक्सिमस ऑफ टायर, ८-३-१०। अंग्रेजी अनुवाद श्री गिलबर्ट मेरे द्वारा : 'पदार्थ स्वेयं आत्म धीक सिवितारभेदान'

२. भूतत्मानं ह्यप्रलम्बम्।

३. महं सर्वेषु भूतेषु भूतारमा अवस्थितः

४. अवशाय मा मायं कुर्वते अर्था विद्वन्मायम्। ३-२६-२१

सौन्दर्य और उदात्तता के प्रति सहजवृत्तिक प्रेम विकसित किया जाना चाहिए। उपासकों की प्रांशों के सम्मुख निरन्तर सुन्दर प्रतिमाएँ रहनी चाहिए। हमारी सुन्दर की अनुमति मन्दिर के अनुष्ठानों से सुप्त होनी चाहिए; मन्दिर के अनुष्ठान का प्रयोजन ही यह है कि वह मन को परमात्मा के रहस्यमय सामिप्य के लिए तैयार करे। मन्दिरों में पूजा सुष्ठुतम ढंग की होनी चाहिए। फूलों और सुगन्धित धूप आदि की बलियाँ चढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु पशुधर्मों की बलियों का निषेध कर दिया जाना चाहिए। 'ऋग्वेद' तक में यह कहा गया है कि स्तुति, समिपा या पकाए हुए धन्न की बलि भी (पशुधर्मों के) बलिवान-बलिनी धन्धी है।^१ विद्वान् मनुष्य पवित्र धर्म-विधियों के प्रतिरिक्त अन्य किसी समय किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाता।^२ ग्रहिया के सिद्धान्त और साथ ही मांस-भक्षण से दूषित (धर्म-भ्रष्ट) हो जाने के दृष्टिकोण के फलस्वरूप निरामिय भोजन अपनाया गया। भग्नोक के प्रभाव और वैष्णव भक्त के प्रसार के फलस्वरूप बहुत-से लोग यह मानने लगे कि मांस न खाना पुण्य का कार्य है। भाषकस भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या ने स्वेच्छा से मांस-भक्षण त्यागा हुआ है, हालांकि उनके पूर्वज युगों तक मांसभोजी रहे हैं।^३ भास्तिरकार, बलिवान का सिद्धान्त तो यही है न, कि अपना सर्वस्य परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए, और अपना कार्य भगवान् को समर्पण की भावना से किया जाए। 'भागवत' में कहा गया है, "ओ ब्राह्मण, जो कर्म ईश्वर, भगवान् और ब्रह्म को समर्पित कर दिया जाता है, वह तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाने-वासी चिकित्सा है।"^४

मन्दिर बहुत लम्बे समय तक संस्कृति के केन्द्र रहे हैं। कलाकारों ने अपनी सर्वोत्तम कृतियाँ यहाँ समर्पित कीं, कवियों ने अपनी कविताएँ और संगीतज्ञों ने अपने गीत पहले-पहल मन्दिरों में गाए और उसके बाद बहे बाहर की दुनिया में आए। सुन्दरता के सब पवित्रीकृत रूप हमारे मन्दिर धारस्वत के प्रति एक अनुमति बगावे हैं। मन्दिरों को जनता की संस्था बनना चाहिए और उनमें सबका प्रवेश हो सकना चाहिए। जिन लोगों का जीवन-निर्वाह मन्दिरों से होता है, उन पंथों को, जो प्रायः बहुत ही भ्रष्टाश्रित और धनहीन होते हैं, विद्या प्राप्त करने के लिए और सुसंस्कृत बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मन्दिरों में पूजा का उपयोग ईश्वर में विश्वास को बढ़ाने के लिए, और मन तथा भावराज की पवित्रता को

१. ८-१६-५। ८-१४-२०। ९-१६-४०

२. अहिंसानु सर्वभूतानि भगवत् सीतेभ्यः ।—द्वाम्रोप्य जनिष्क, ८-१६-१

३. मनु का कथन है कि प्राण-संकर जनित होने पर मांस खाने से कोई फल नहीं लभ्यते।

४. एतन् संग्रहिं भद्रान् कृतवर्तिनः
करीतरे मर्त्यान् धर्मं वर्त्तयि

बढ़ाने के लिए है। मन्दिरों में कन्याओं को समर्पित करने की प्रथा से यह भाशा नहीं की जा सकती कि वह मन को उचित विद्या में से जाने में सहायक होगी।

घर में, जहाँ कि स्त्रियाँ प्रमुख माय होती हैं, धर्म की भावना पारिवारिक पूजा द्वारा ठीक बनी रहती है। मन्दिरों तथा सामयिक उत्सवों में होनेवाली पूजा में लोगों की विद्या भी एकत्रित होती है। भागवत सौग, जो प्रशिक्षित कथा-वाचक और गायक होते हैं, पुराण ग्रन्थों की व्याख्या करते हुए गांव-गांव घूमते हैं; आचार्य सौग, जो सपत्नी-संधों के अध्ययन करते हैं, परम्परा को बनाए रखते हैं और नवयुवकों को प्रशिक्षण देते हैं। हिन्दू धर्म का मुख्य सहारा क्रान्तवर्षी (वेगम्बर) सौग रहे हैं। वे न जाने कहां से या पहुंचते हैं और उनके पीछे किसी प्राधिकार (अचौरिटी) का समर्थन भी नहीं होता। भारत में, देश के प्रत्येक भाग में और उसके जीवन के प्रत्येक काल में, उपनिषदों के श्रुतियों और बुद्ध से लेकर रामकृष्ण परमहंस और गांधी तक, इन क्रान्तवर्षियों की एक अटूट शृंखला (परम्परा) बनी रही है।

अनेक उपवासों और रात्रि-आगरणों, स्नान-पान के सम्बन्ध में विस्तृत विनियमों का प्रयोजन आत्म-संयम में सहायता देना है। मनु कहता है, "मांस खाने, मदिरा पीने और मैथुन करने में कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, क्योंकि सभी प्राणियों की प्रवृत्ति इन चीजों की ओर होती है, परन्तु इनसे धरने रहने का फल बहुत अच्छा होता है।"^१ महामारुत का कथन है कि "इच्छाएं उपभोग से शांत नहीं होतीं, अपितु जैसे घी डालने से घाय धमक उठती है, वैसे ही वे भी और उद्दीप्त हो उठती हैं।"^२ हिन्दू मनीषी धर्म-विधियों (कर्मकाण्डों) का उपयोग केवल आन्तरिक श्रुति के साधन के रूप में ही करते थे। गौतम ने अपने 'धर्म-सूत्र' में चासीस पवित्र धार्मिक विधियों के अनुष्ठानों का उल्लेख किया है, जिन्हें किसी भी अच्छे मनुष्य को करना चाहिए, और कहा है, "ये हैं चासीस पवित्र अनुष्ठान। और सब भाते हैं आत्मा के भाठ सद्गुण। ये हैं, सब जीवों के प्रति दया, धैर्य, संतोष, क्षुधिता, सद्गुण, शुभ विचार, निर्लोभता, और ईर्ष्याभ्रम्यता (निरसूयता)। जिस व्यक्ति ने इन सब पवित्र अनुष्ठानों को तो किया है किंतु जिसमें ये सद्गुण नहीं हैं, वह ब्रह्म के साथ एकाकार नहीं हो सकता, वह ब्रह्म के सोक में नहीं पहुंचता; परन्तु जिसने इन पवित्र अनुष्ठानों में से केवल एक को किया है और जिसमें ये सद्गुण हैं, वह ब्रह्म से मिसकर एकाकार हो जाता है, और उसके सोक

१. म मांसमद्ययो दोषो, म मद्ये न च मैथुने,
प्रवृत्तिरेषा मूलानां, निवृत्तिरनु महापला ।

२. म बाहु कामः कामाभा उपभोगेन शाम्भति

इतिथ कृष्णवर्मैव भूय यथाभिधेते ।—१-७५-४८

सौन्दर्य और उदात्तता के प्रति सहजवृत्तिक प्रेम विकसित किया जाना चाहिए। उपासकों की भाँखों के सम्मुख निरन्तर सुन्दर प्रतिभाएं रहनी चाहिए। हमारी सुन्दर की अनुमति मन्दिर के अनुष्ठानों से तृप्त होनी चाहिए; मन्दिर के अनुष्ठान का प्रयोजन ही यह है कि वह मन को परमात्मा के रहस्यमय सामिप्य के लिए तैयार करे। मन्दिरों में पूजा शुद्धतम ढंग की होनी चाहिए। फूलों और सुगन्धित धूप आदि की बलियाँ बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु पशुओं की बलियों का निषेध कर दिया जाना चाहिए। 'ऋग्वेद' तक में यह कहा गया है कि स्तुति, समिधा या पकाए हुए अन्न की बलि भी (पशुओं के) बलिदान-जितनी अच्छी है।^१ विद्वान् मनुष्य पवित्र धर्म-विधियों के प्रतिरिक्त धर्म्य किसी समय किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाता।^२ ग्रहिया के सिद्धान्त और साथ ही मांस-भक्षण से दूषित (धर्म-भ्रष्ट) हो जाने के दृष्टिकोण के फलस्वरूप निरामिष भोजन अपनाया गया। अंग्रेजों के प्रभाव और वैष्णव मत के प्रसार के फलस्वरूप बहुत-से लोग यह मानने लगे कि मांस न खाना पुण्य का कार्य है। राजकमल भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या ने स्वेच्छा से मांस-भक्षण त्यागा हुआ है, हालाँकि उनके पूर्वज युगों तक मांसभोजी रहे हैं।^३ आतिरेकार, बलिदान का सिद्धान्त तो यही है न, कि अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए, और अपना कार्य भगवान को समर्पण की भावना से किया जाए। 'मागवत' में कहा गया है, 'ओ ब्राह्मण, ओ कर्म ईश्वर, भगवान और ब्रह्म को समर्पित कर दिया जाता है, वह तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाने-वासी विकिरता है।'^४

मन्दिर बहुत लम्बे समय तक संस्कृति के केन्द्र रहे हैं। कलाकारों ने अपनी सर्वोत्तम कृतियाँ वहाँ समर्पित कीं, कवियों ने अपनी कविताएँ और संगीतज्ञों ने अपने गीत पहले-पहल मन्दिरों में गाए और उसके बाद वे बाहर की दुनिया में आए। सुन्दरता के सब पवित्रीकृत रूप हमारे अन्दर दायरत के प्रति एक अनुमति जगाते हैं। मन्दिरों की जनता की संस्था बनना चाहिए और उनमें सबका प्रवेश हो सकेना चाहिए। जिन लोगों का जीवन-निर्वाह मन्दिरों से होता है, उन सबों को, जो प्रायः बहुत ही असंस्कृत और धनलोभुष होते हैं, विद्या प्राप्त करने के लिए और गुर्विरूढ़ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मन्दिरों में पूजा का उपयोग ईश्वर में विश्वास को बढ़ाने के लिए, और मन तथा आचरण की पवित्रता को

१. ८-१६-२। ८-२४-२०। ९-१९-४०

२. अरिसन् सर्वभूतनि भाषण तीर्तमयः ।—सांख्य्य उपनिषद् । ८-१४-१

३. मनु का कथन है कि प्राण-संकर अस्तिष्ठ होने पर मांस खाने से कोई फल नहीं लगता।

—२-२०-१२

४. अतो संनृपिन् अन्तु उत्तमविकिसिन्तम्
मदीत्यो भगवत कर्म यदापि ध्यातिन् ।

बढ़ाने के लिए है। मन्दिरों में कन्याओं को समर्पित करने की प्रथा से यह धाधा नहीं की जा सकती कि वह मम को उचित दिशा में ले जाने में सहायक होगी।

घर में, जहाँ कि स्त्रियाँ प्रमुख भाग लेती हैं, धर्म की भावना पारिवारिक पूजा द्वारा ठीक बनी रहती है। मन्दिरों तथा सामयिक उत्सवों में होनेवाली पूजा में सोंगों की विधान भीड़ एकत्रित होती है। भागवत सोंग, जो प्रशिक्षित कथा-वाचक और गायक होते हैं, पुराण ग्रन्थों की व्याख्या करते हुए गांव-गांव घूमते हैं; धार्माय सोंग, जो तपस्वी-संघों के अध्ययन होते हैं, परम्परा को समाए रखते हैं और नवयुवकों को प्रशिक्षण देते हैं। हिन्दू धर्म का मुख्य सहारा क्रान्तवर्षी (पैगम्बर) भोग रहे हैं। वे म जाने कहां से या पहुंचते हैं और उनके पीछे किसी प्राधिकार (धर्मोद्विगी) का समर्थन भी नहीं होता। भारत में, देश के प्रत्येक भाग में और उसके जीवन के प्रत्येक काल में, उपनिषदों के ऋषियों और बुद्ध से लेकर रामकृष्ण परमहंस और गांधी तक, इन क्रान्तवर्षियों की एक अटूट श्रृंखला (परम्परा) बनी रही है।

अनेक उपवासों और रात्रि-जागरणों, ज्ञान-दान के सम्बन्ध में विस्तृत विनियमों का प्रयोजन आत्म-संयम में सहायता देना है। मनु कहता है, "मांस खाने, मदिरा पीने और मेषुम करने में कोई अस्वामाधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि सभी प्राणियों की प्रवृत्ति इन चीजों की ओर होती है, परन्तु इनसे बचे रहने का फल बहुत अच्छा होता है।"^१ महाभारत का कथन है कि "इच्छाएं उपभोग से शांत नहीं होतीं, अपितु जैसे भी शासन से आग धमक उठती है, वैसे ही वे भी और उद्दीप्त हो उठती हैं।"^२ हिन्दू मनीषी धर्म-विधियों (कर्मकाण्डों) का उपयोग केवल आन्तरिक सुख के साधन के रूप में ही करते थे। गीतम ने अपने 'धर्म-सूत्र' में आसीस पवित्र धार्मिक विधियों के अनुष्ठानों का उल्लेख किया है, जिन्हें किसी भी अच्छे मनुष्य को करना चाहिए, और कहा है, "ये हैं आसीस पवित्र अनुष्ठान। और भव धाते हैं आत्मा के घात सद्गुण। ये हैं सब जीवों के प्रति दया, धैर्य, संतोष, क्षुब्धता, सदुद्यम, क्षुम विचार, निसर्गभता, और ईर्ष्याद्वन्द्वता (मिरसूयता)। जिस व्यक्ति ने इन सब पवित्र अनुष्ठानों को तो किया है किंतु जिसमें ये सद्गुण नहीं हैं, वह ब्रह्म के साथ एकाकार नहीं हो सकता, वह ब्रह्म के लोक में नहीं पहुंचता; परन्तु जिसने इन पवित्र अनुष्ठानों में से केवल एक को किया है और जिसमें ये सद्गुण हैं, वह ब्रह्म से मिलकर एकाकार हो जाता है, और उसके लोक

१. म मासमस्ये दोषो, न मर्षे न च मैजुने,

प्रवृत्तिरेषा भूयानां, निवृत्तिस्तु महापता ।

२. न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति

इविय कृष्णवर्मेण मूय पद्माभिषेकी ।—१-७१-४६

में पहुँचाता है।^१ सङ्गुण आध्यात्मिक उत्कर्ष के विषय है। नैतिक सद्गुणों का अभ्यास सभी को करना चाहिए।^२

तीर्थयात्रा के भी नैतिक पक्ष पर ही जोर दिया गया है। “वीरमिशोदय” ने यह दिखाने के लिए ‘महाभारत’ का उद्धरण दिया है कि जो व्यक्ति सोभी, कपटी, क्रूर और घमिमामी है, तथा सांसारिक विषयों में फंसा हुआ है, वह तीर्थों में स्नान करने से पवित्र नहीं हो सकता। वह पापमय और घसुबि ही रहेगा। केवल शरीर से मल धोकर ही हम पवित्र नहीं हो जाते ; आंतरिक मलिनता से मुक्ति पाकर ही हम पवित्र हो पाते हैं।^३ तीर्थस्नान इसीलिए पवित्र है, क्योंकि वहाँ मगधप्रिष्ठ मनुष्य निवास करते हैं।^४ कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से पुणित से पुणित पाप भी धुल जाते हैं ; परंतु ‘गंगा’ भी तो धर्म के प्रवाह की ही प्रतीक है।^५ ‘महाभारत’ में कहा गया है कि ‘हि राजेद्वर, सब देवों को पढ़ने से या पवित्र तीर्थों के जल में स्नान करने से उसका सोलहवां भंश भी पुण्य नहीं होता, जितना सत्य भाषण से होता है।’^६ साथ ही, “यह विशाल विश्व परमात्मा का पवित्र मंदिर है ; धुष्ट हृदय पवित्र तीर्थस्नान है ; और वादवत् सत्य अनन्तर शास्त्र है।”^७ संसार-सागर को तटने का उपाय नैतिक नियमों का पालन करना है। “दूसरों की कोई वस्तु मत छीनों ; दूसरों की भावनाओं को थोटा मत पहुँचाओ ; सदा भगवान का स्मरण करो।”^८

१. =

२. ये सर्वेष्ट भास्वराधवायकान् धर्मसाधनम् ।—राजवत्सव पर मित्राचर की टीका, १-२२

३. वो लुब्धः पिरानः क्रूरो दाम्भिको निष्कारणकः,

सर्वनीयेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः ।

न शरीरमलस्यग्राह्यं करो मरुति निर्मलः,

मानते तु मते त्वज्जो धनकम्ताः सुनिर्मलः ।

४. मरुद्विषाः भागवत्परातीर्थमग्राः स्वर्गविषोः

तीर्थैर्मुनिभिर्तीर्थानि स्वाभ्येत्तयेन गन्तामृष्ट ।—भागवत, १-११-१०

५. स हि धर्मः द्वयः वचनम् ।—वच, “स्मृतिवन्निष्ठा मे वदतु

६. सर्वेष्टाधिगम्यन् सर्वेष्टाधिगम्यहमम्

सर्वस्वैव य राजेन्द्र क्वा माहंति चोदयाम् ।

७. सुद्विषावमिदं विश्वं वमिषं मद्भासिन्दरम्, योगः सुनिर्मलं तीर्थं सत्यं शास्त्रमनन्तरम् ।

साधुः। ‘महाभारत’ से तुलना कीजिए ।

साधुतां दर्शनं पुनर्व तीर्थेन हि साधवः, कामेन वमते तीर्थं मयः साधुस्यगामः ।

माध्मोमयानि तीर्थानि न देवाः कृषिधामयानि, ते पुनस्तुतवायेन दर्शनादेव सत्यः ।

८. कस्तचित् किमपि न हरणीयम्

ममैतत्सपत्न्यं मोक्षकरणीयम्

कौटोः वदतुं स्मरणीयम्

ममैतत् सत्यं तस्यैवम् ।

बेदों की पितृक बलि आद्य से भिन्न है, यद्यपि पितृयज्ञ का मूल नहीं है। 'गीतम' और 'आपस्तम्ब' में आद्य-विधि का विस्तृत विवरण दिया गया है। सीधी-सादी पितृ-पूजा का स्थान आद्य को दिया गया। कौन-कौन सोग आद्य करने के अधिकारी हैं, वे निश्चित कर दिए गए हैं। पहले-पहल पूर्वजों की तीम पीढ़ियों तक का आद्य किया जाता था, परंतु मनु के समय से इस सूची में तीन पीढ़ियाँ और जोड़ दी गईं। निकट के तीन पूर्वजों और उनसे पहले के तीन पूर्वजों में अंतर रखा गया है। निकट के पूर्वजों को पिण्ड अर्पण आद्य के गोले पाने का अधिकार है और उनसे पहले के तीन को पिण्ड का कुछ अंश पाने का ही हक है। मनु ने तो केवल पितृपक्ष के पूर्वजों के लिए आद्य का विधान किया था, किंतु याज्ञ-वल्क्य और उसके अनुयायियों ने यह नियम बनाया था कि मातृपक्ष के भी तीन निकटस्थ पूर्वजों को अपनी पुत्रियों के पुत्रों (दोहिणों) से पिण्ड पाने का अधिकार है।^१ आद्यपूर्वजों के प्रति बढ़ा या सम्मान का कृत्य है। हम यह प्रदर्शित करते हैं, कि हम उन्हें याद रहे हुए हैं, उनका आदर करते हैं और उनकी भूख-प्यास मिटाने के लिए उन्हें प्रतीक के रूप में भोजन और अन्न प्रस्तुत करते हैं। यह विध-गर्तों के साथ रुग्णा-प्रवण सम्मिसन का कृत्य है।

यदि गोरक्षा का धार्मिक कर्तव्य के रूप में विधान किया गया है, तो इससे केवल यही प्रकट होता है कि वातावरणों से बली आ रही परम्परा टूटी नहीं है। जब चिकारी के भ्रमणशील जीवन का स्थान कृषक जीवन ने लिया, जब घस बटो-रनेवाले का स्थान घस उगानेवाले ने लिया, जब गाय, जो दैनिक भोजन के लिए दूध देती थी और खेती की विविध प्रक्रियाओं में सहायता देती थी, कुटुम्ब के लिए बहुत बड़ी सहायक बन गई। आज भी उन हिन्दुओं में, जो निरामिय भोजी हैं, दूध और उससे बने पदार्थों का भूख बहुत आका जाता है। गाय को मानव-जाति की धाम माना जाने लगा। बहुत प्रारम्भिक काल से ही गोरक्षा को धार्मिक अनु-मोदन प्रदान किया गया।^२ जब तक भारत की बहुसंख्याकृषि पर निर्भर बनी रहती है, और खेती मशीनों से नहीं होने लगती, तब तक गो-रक्षा उपयोगी है। परन्तु इसमें धार्मिकता की कोई बात नहीं है। गाय पशु-जगत् की प्रतीक है और उसके प्रति आदर का अर्थ पशु-जगत् के प्रति आदर है। और फिर भी आज, भारत में

१. १५

२. २

३. "जब पितृपक्ष के पूर्वजों के सम्मान में अन्त्येष्टि क्रियाएं यथाविधि सम्पन्न की जा चुके, उससे बाद मातृपक्ष के पूर्वजों को भी पिण्ड (भोजन के गोले) दिया जाना चाहिए।"—१-१४-२

४. रुक्मा कीर्ति, आश्विनः

आर्यो मातुः पुरोः पत्नी आश्विनी रुक्मिणी,

भेनुर्भात्री तथा पृथ्वी सन्ध्या मातरः स्मृताः ।

पशुओं के कष्टों के प्रति पापाणहृदयता और धिक्कार या बलि के लिए पशुओं की हत्या अनियंत्रित रूप में विद्यमान है, चाहे वह हिन्दू धर्म की भावना के कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो। बहुत-से हिन्दू राजा और हिन्दू जनता इस सम्बन्ध में जरा भी चिन्तित प्रतीत नहीं होती।

जाति (वर्ण) और अस्पृश्यता

जातियों या वर्णों का विभाजन व्यक्तिगत स्वभाव पर आधारित है,^१ जो अपरिवर्तनीय नहीं है। प्रारम्भ में केवल एक ही वर्ण था। हम सबके सब ब्राह्मण थे या सबके सब क्षत्रिय थे।^२ एक स्मृति के मूल पाठ में कहा गया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, सब वह क्षत्र होता है और फिर शुद्ध होकर वह ब्राह्मण बनता है।^३ सामाजिक आवश्यकताओं और वैयक्तिक कर्मों के अनुसार लोगों को विभिन्न वर्णों में बांट दिया गया है। ब्राह्मण लोग पुरोहित हैं। उनके पास न सम्पत्ति (जामिनाद) होनी चाहिए और न कार्यकारी (शासन की) शक्ति। वे लोग ब्रह्मा (ऋषि) हैं, जो समाज के अन्तःकरणस्वरूप हैं। क्षत्रिय लोग प्रशासक हैं, जिनका सिद्धान्त है जीवन के प्रति सम्मान और घृणा। वैश्य लोग व्यापारी और कारीगर हैं, धिन्ध-कीदालवाले लोग, जिनका उद्देश्य है कार्यपटुता। शूद्र लोग कामगर, श्रमिक वर्ग, क्षत्र हैं। उनकी अपने कार्य में कार्य के लिए कोई विशेष शक्ति नहीं होती; वे केवल अनुदेशों का पालन करते जाते हैं और कुल कार्य में उनका योग (देन) केवल अंशमात्र ही होता है। वे निर्बल मनोबलों का जीवन बिताते हैं और परम्परागत रीतियों को अपनाते हैं। उनका सारा ध्यान विवाह और पितृत्व की पारिवारिक तथा अन्य सामाजिक सम्बन्धों की विम्वेदारियों को पूरा करने में ही होता है। वर्णों के आधार पर बने हुए समूह (जातियाँ) समाज के सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और भौद्योगिक अनुभागों का कार्यभार संभालने वाली व्यावसायिक धेनियाँ अधिक हैं। हिन्दू धर्म ने आर्यों को, द्रविड़ों को और पूर्व की ओर लंगा की घाटी में या भटकी मंगोल जातियों को और हिमालय-पार से आक्रमण करनेवाले पाषियन, सीषियन और हूण लोगों को अपने बाढ़े में लीप लिया। इससे अपने बाढ़े में अनेक प्रकार के विभिन्न लोगों को मिला और धर्म-परिवर्तन करके हिन्दू बननेवाले लोगों को यह छूट दी कि वे अपने धर्म से रहने हुए भी

१. सत्ताधिको ब्राह्मणः स्यात् श्रविवन्तु रवोऽधिकः

तयोपि को भवेत् वैश्यः गुणवन्तः स्यात् शूद्राः ।

२. इतिराष्टकम् ३००, १-४-११-१०। मनु, १-११। ब्राह्मण से भी तत्प्राप्त कीतिर-

११-१८८।

न विरोधेन वर्णानां सर्वं ब्रह्ममिदं जगत्

ब्रह्मा ब्रह्मरूपं हि कर्मैर्दम्येतेषां जगत् ।

३. न-वयं यस्ते शूद्रः संवर्गैर्द्विज-व्यक्तो ।

अपने पुराने धर्मों की विधियों और परम्पराओं को बनाए रखें, यद्यपि उनके रूपों में सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया। 'महामारत' में इन्द्र सम्राट् माग्धाता से कहता है कि वह यावर्मां जैसी सब विदेशी जातियों को धार्यों के प्रभाव में लाए।^१ हिन्दू धर्म में उसके विकास के सभी स्तरों पर जातिभेदों की आश्चर्यजनक विविधता रही है। 'ऋग्वेद' के काल में विभाजन धार्यों और दासों के रूप में था, और स्वयं धार्यों में कोई पक्के विभाग नहीं थे। 'ब्राह्मण ग्रन्थों' के काल में चारों वर्ण जन्म पर आधारित अनन्य (सुकठोर) समूहों में विभक्त हो चुके थे। ज्यों-ज्यों कला-कौशल की संख्या और जटिलता बढ़ी, स्थो-स्थो वर्णों (पेशों) के आधार पर जातियों का विकास हुआ। स्मृतियों ने अनगिनत जातियों का कारण अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों द्वारा चारों वर्णों के परस्पर मिश्रण को बताया है। जब वैदिक धार्यों ने देखा कि उनके यहां अनेक जातियों और रंगों के अनेक कबीलों और श्रेणियोंवाली जनसंख्या विद्यमान है ; ये कबीले और श्रेणियां विभिन्न देवताओं और मृत-श्रेणों की पूजा करती हैं, अपनी असदृश प्रथाओं और रस्म-सहन की भादतों पर चलती हैं, और अपने कबीलों की भावनाओं से भरी हुई हैं, तो उन्होंने चौहरे वर्गीकरण को अपनाकर उन सबको एक ही समष्टि में ठीक ढंग से बिठा देने का प्रयत्न किया। ये चार वर्ण मूल जातीय भेदों का अवक्रमण कर जाते हैं (उनसे ऊपर हैं)। यह ऐसा वर्गीकरण है, जो सामाजिक तथ्यों और मनोविज्ञान पर आधारित है। हिन्दू धर्म की एक सारमूल विशेषता है—मनुष्य में आत्मा को स्वीकार करना ; और इस दृष्टि से सब मनुष्य समान हैं। वर्ण या जाति कार्य की असदृशता है और जीवन का लक्ष्य निष्काम सेवा द्वारा जाति-वैविध्य से ऊपर उठ जाना है। वर्ण-व्यवस्था सम्पूर्ण मानव-जाति पर लागू करने के लिए है। 'महामारत' में कहा गया है कि यावन (यूनानी), किरात, वरव, चीनी, शक (सीथियन), पल्लव (पाथियन), शबर (इबिड पूर्व जातियां) तथा अन्य कई अहिन्दू लोग इन्हीं चार वर्णों में से किसी न किसीमें आते हैं।^२ ये विदेशी जन-जातियां (कबीले) हिन्दू समाज में घुस-मिल गईं। वह समंजन, जिसके द्वारा विदेशियों को हिन्दू धर्म में दीक्षित कर लिया जाता है, बहुत प्राचीन काल से होता आता आ रहा है। जब तक विदेशी लोग समाज की सामारण परम्पराओं और सामंके कानूनों का पालन करते थे, तब तक उन्हें हिन्दू ही समझा जाता था। बड़े-बड़े साम्राज्य-निर्माता, मन्द, मोयं और गुप्त, पौराणिक दृष्टिकोण के अनुसार निम्न वर्णों में उत्पन्न हुए थे। गुप्त सम्राटों ने सिद्धविधियों में विवाह किए, जोकि स्मेष्य समंके जाते थे। बाद में कुछ हिन्दुओं ने यूरुपियनों और अमेरिकनों से भी विवाह किए हैं। यद्यपि प्रबल जातिभेद अब भी प्रचलित है, परन्तु अन्तरजातीय विवाह असम्तोपजनक नहीं रहे।

१. शान्तिपर्व, ४२

२. शान्तिपर्व, १५। साथ ही देखिए, मनु, १०-४३-४४

पशुओं के कष्टों के प्रति थापाणहृदयता और क्षिफार या खलि के लिए पशुओं की हत्या अनिवार्य रूप में विद्यमान है, चाहे वह हिन्दू धर्म की भावना के कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो। यहूत-से हिन्दू राजा और हिन्दू जनता इस सम्बन्ध में जरा भी चिन्तित प्रतीत नहीं होती।

जाति (वर्ण) और असुस्थता

जातियों या वर्णों का विभाजन व्यक्तिगत स्वभाव पर आधारित है,^१ जो अपरिवर्तनीय नहीं है। प्रारम्भ में केवल एक ही वर्ण था। हम सबके सब ब्राह्मण थे या सबके सब शूद्र थे।^२ एक स्मृति के मूल पाठ में कहा गया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, तब वह शूद्र होता है और फिर शुद्ध होकर वह ब्राह्मण बनता है।^३ सामाजिक आवश्यकताओं और वैयक्तिक कर्मों के अनुसार लोगों को विभिन्न वर्णों में बांट दिया गया है। ब्राह्मण लोग पुरोहित हैं। उनके पास न सम्पत्ति (आयदाद) होनी चाहिए और न कार्यकारी (शासन की) शक्ति। वे लोग द्रष्टा (ऋषि) हैं, जो समाज के अन्तःकरणस्वरूप हैं। क्षत्रिय लोग प्रशासक हैं, जिनका शिष्टान्त है जीवन के प्रति सम्मान और श्रद्धा। वैश्य लोग व्यापारी और कारीगर हैं, शिल्प-कौशलवाने लोग, जिनका उद्देश्य है कार्यपटुता। शूद्र लोग कामगार, श्रमिक वर्ग, शूद्र हैं। उनकी अपने कार्य में कार्य के लिए कोई विशेष रक्षि नहीं होती; वे केवल अनुदेशों का पालन करते जाते हैं और कुल कार्य में उनका योग (देन) केवल अंशमात्र ही होता है। वे निदोष मनोवैर्गों का जीवन बिताते हैं और परम्परागत रीतियों को अपनाते हैं। उनका मारा धान्यद बिवाह और पितृत्व की परिवारिक तथा अन्य सामाजिक सम्बन्धों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही होता है। वर्णों के आधार पर बने हुए समूह (जातियाँ) समाज के सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक अनुभागों का कार्यभार संभालने वाली व्यावहारिक श्रेणियाँ अधिक हैं। हिन्दू धर्म ने धर्मियों को, द्रविड़ों को और पूर्व की ओर गंगा की घाटी में या अटकी मंगोल जातियों को और हिमालय-भार से आक्रमण करनेवाले पाषियन, सोवियन और हूय लोगों को अपने बाड़े में लीज लिया। हमने अपने बाड़े में अनेक प्रकार के विविध लोगों को लिया और धर्म-परिवर्तन करके हिन्दू बननेवाले लोगों को यह छूट दी कि वे नये धर्म में रहते हुए भी

१. साधुषिको अक्षयः स्यात् पवित्राणु रशेषिकः

तपोषिको अनेत् वैष्णव गुणप्रधानः शूद्राः ।

२. इन्द्राक्षयः ३७०, १-४-११-१२६ अनु. १-११ । महाभारत में भी अनेक उद्धृत

१२-१२८ ।

३. दिगोपेति वर्णोऽर्थः अक्षयः अक्षयः

अक्षयः अक्षयः हि अक्षयः अक्षयः

१. अक्षयः अक्षयः अक्षयः अक्षयः

अपने पुराने धर्मों की विधियों और परम्पराओं को बनाए रखें, यद्यपि उनके रूपों में सर्वत्र कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया। 'महाभारत' में इन्द्र सम्राट् मान्वाता से कहता है कि वह यावनों जैसी सब विदेशी जातियों को धार्यों के प्रभाव में लाए।^१ हिन्दू धर्म में उसके विकास के सभी स्तरों पर जातिभेदों की आश्चर्यजनक विविधता रही है। 'ऋग्वेद' के काल में विभाजन धार्यों और दासों के रूप में था, और स्वयं धार्यों में कोई पक्के विभाग नहीं थे। 'ब्राह्मण ग्रन्थों' के काल में चारों वर्ण जन्म पर आधारित अनन्य (सुकठोर) समूहों में विभक्त हो चुके थे। ज्यों-ज्यों कला-कौशल की संख्या और अटिप्तता बढ़ी, स्थो-स्थो ग्रन्थों (पेशों) के आधार पर जातियों का विकास हुआ। स्मृतियों ने अनगिनत जातियों का कारण अनुलोम और प्रतिनोम विवाहों द्वारा चारों वर्णों के परस्पर मिश्रण को बताया है। जब वैदिक धार्यों ने देखा कि उनके यहां अनेक जातियों और रंगों के अनेक कबीलों और श्रेणियोंवाली जनसंख्या विद्यमान है ; ये कबीले और श्रेणियां विभिन्न देवताओं और भूत-प्रेतों की पूजा करती हैं, अपनी असदृश प्रथाओं और रहन-सहन की भावनों पर चलती हैं, और अपने कबीलों की भावनाओं से मरी हुई हैं, तो उन्होंने चौहरे वर्गीकरण को अपनाकर उन सबको एक ही समष्टि में ठीक ढंग से बिठा देने का प्रयत्न किया। ये चार वर्ण भूत जातीय भेदों का अवक्रमण कर जाते हैं (उनसे ऊपर हैं)। यह ऐसा वर्गीकरण है, जो सामाजिक तथ्यों और मनोविज्ञान पर आधारित है। हिन्दू धर्म की एक सारभूत विशेषता है—मनुष्य में आत्मा को स्वीकार करना ; और इस दृष्टि से सब मनुष्य समान हैं। वर्ण या जाति कार्य की असदृशता है और जीवन का सक्रिय निष्काम सेवा द्वारा जाति-वैविध्य से ऊपर उठ जाना है। वर्ण-व्यवस्था सम्पूर्ण मानव-जाति पर लागू करने के लिए है। 'महाभारत' में कहा गया है कि यावत (यूनानी), किरात, द्रविड, भीमा, शक (सीथियन), पल्लव (पाथियन), शबर (द्रविड पूर्व जातियां) तथा अन्य कई अहिन्दू लोग इन्हीं चार वर्णों में से किसी न किसीमें आते हैं।^२ ये विदेशी जन-जातियां (कबीले) हिन्दू समाज में घुल-मिल गईं। वह समंजन, जिसके द्वारा विदेशियों को हिन्दू धर्म में दीक्षित कर लिया जाता है, बहुत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। जब तक विदेशी लोग समाज की साधारण परम्पराओं और सामंजस्य कानूनों का पालन करते थे, तब तक उन्हें हिन्दू ही समझा जाता था। बड़े-बड़े साम्राज्य-निर्माता, नन्द, मौर्य और गुप्त, पौराणिक दृष्टिकोण के अनुसार निम्न वर्णों में उत्पन्न हुए थे। गुप्त सम्राटों ने लिखद्वियों में विवाह किए, जोकि म्लेच्छ समझे जाते थे। बाद में कुछ हिन्दुओं ने यूरेशियनों और अमेरिकनों से भी विवाह किए हैं। यद्यपि प्रबल जातिभेद अब भी प्रचलित है, परन्तु अन्तरजातीय विवाह असन्तोषजनक नहीं रहे।

१. रामायण, ६३

२. रामायण, ५५। अथ ही देखिए, मनु, १०-४३-४४

या ।^१ जनक ने, जो जन्म से क्षत्रिय था, अपनी परिपक्व बुद्धि और सन्तानमोहित चरित्र के कारण ब्राह्मण-पद प्राप्त कर लिया था ।^२ भागवत में बताया गया है कि षष्ट्यु नामक क्षत्रिय जाति उत्पन्न होकर ब्राह्मण बन गई थी । आर्युत्कर्ष के लिए व्यवस्था रखी गई है । भस्मे ही आप धूँध हों, पर यदि आप भस्मे काम करते हैं, तो आप ब्राह्मण बन जाते हैं ।^३ हम ब्राह्मण जन्म के कारण, संस्कारों के कारण, अभ्य-यन या कटुद्वन्द्व के कारण नहीं होते, अपितु अपने आचरण के कारण होते हैं ।^४ भस्मे ही हमने धूँध के घर में जन्म क्यों न लिया हो, भस्मे आचरण द्वारा हम उच्च-तम स्थिति (पद) तक पहुँच सकते हैं ।^५

मानव-प्राणी सदा जनता रहता है । उसका सारगति में है, जकड़े हुए उद्देश्यों में नहीं । पहले स्वस्थ सामाजिक गतिशीलता थी, और बहुत समय तक वर्ण भ्रान्-बन्धिक, सुनियत जातियाँ, नहीं बने । परन्तु कर्म के आचार पर विभाजन बहुत प्राचीन काल से ही काम नहीं करता रहा । मेगास्थनीज हमें वर्ण-व्यवस्था से भिन्न विभाजन के विषय में बताता है । उसने राजनीतिज्ञों और सरकारी कर्मचारियों को सबसे ऊँचा स्थान दिया है और सिकारियों तथा जंगली लोगों को छठे विभाग में रखा है । प्लेटो ने ब्राह्मण राजाओं और मनु ने धूर्त शासकों का उल्लेख किया है । सिकन्दर के समय ब्राह्मण सैनिक होते थे, जैसे कि आज भी होते हैं । वर्ण-व्यवस्था का लक्ष्य चाहे जो कुछ रहा हो, परन्तु हमें यह कि लोगों में एक मिथ्या अभिमान की भावना था यह और उसके फलस्वरूप निम्ने वर्णों का तिर-स्कार होने लगा । 'रामायण' में राम शम्भूक को तप करने के कारण मार डालता है ।^६ धूर्तों के सम्बन्ध में मनु की दुर्भाग्यपूर्ण उक्तियाँ सम्भवतः उसके बौद्धधर्म-विरोधी रुढ़ से प्रेरित थीं ; जो बौद्धधर्म धूर्तों को अभ्ययन और मठवाद का उच्चतम धार्मिक जीवन बिताते का अधिकार देता था । मनु की दृष्टि में ये थे

१. पेट्रोन ब्राह्मण, २-१६

२. रामायण बालकाण्ड, ५१-५५

३. अभितु कर्मभिर्देवि शुभैराचरितैस्तथा
रात्रौ ब्राह्मण्यं याति वैश्वः क्षत्रियतां ब्रह्मेत् ।

४. न योनिर्नापि संस्कारो न भूतं ना च सन्ततिः
कारणानि हिमत्स्य वृत्तमेव तु भवत्यम् ।
और साथ ही :

सर्वेषां ब्राह्मणो लोके वृत्तेन च विधीयते
वृत्तस्थितस्तु रात्रौपि ब्राह्मण्यं निषण्द्यति ।

५. शत्रुघ्नो हि आगत्य सगुणानुपतिष्ठतः
नेत्यात्वं समने ब्राह्मं चक्रियत्वं तथैव च
आनेषे वर्णमानस्य ब्राह्मण्यं अभिजायते ।—भरतवचनम् ।

६. कालिदास ने अपने 'रघुवंश' (१५-४९-५७) में और मम्मति ने अपने 'उत्तररामचरित' में उसे स्वर्ग गया बताया है ।

घृष्ट थे, जो दिव्यों (ब्राह्मणों या उच्च वर्णों) की सी ज्ञान दिसाया करते थे।^१ मनु ने धर्मशास्त्रों के अध्ययन का अधिकार केवल ब्राह्मणों तक सीमित रखा है, परन्तु शंकराचार्य का मत है कि उन्हें सब वर्णों के लोग पढ़ सकते हैं। जब वर्ण-भेद-भावस्था की भूमि योजना में धार्मिक रुढ़िवाद (मिथ्या-मिथ्या) घा गया, तब उसके विरोध में बौद्ध और जैन मतों के अनुयायियों ने प्रतिवाद की भाषा उठाई, और उन्होंने मैत्री या मानवीय भावभाव के आदर्श पर जोर दिया। विरोध रूप से वे लोग इन नये मतों में दीक्षित हो गए, जिन्हें अपनी दार्शनिकों को उत्पत्तय सीमा तक विकसित करने का अवसर प्राप्त नहीं था। हिन्दू धर्माचार्यों ने जाति के आधार पर भेदभाव की निन्दा की। 'व्यसूचीकोपनिषद्' का मत है कि ऐसे बहुत-से लोग ब्राह्मण धर्मियों के पद तक पहुँच गए थे, जो प्र-ब्राह्मणियों की संतान थे।^२ परन्तु जीव ही जाति के सम्बन्ध में कट्टरता और पक्षपात प्रबल हो उठे और उनमें कष्ट पाकर बहुत-से लोग मुसलमान बन गए। हिन्दू-धर्म में जीवन और प्रकाश के कुम्भे हुए धंगारों को फिर प्रदीप्त करने के लिए रामानन्द, कबीर, नानक, दादू और नामदेव जैसे मानवीय भावभाव के प्रचारक उठ सके हुए। पश्चिमी सभ्यता के उदारात्मा बढ़ानेवाले प्रभाव के परिणामस्वरूप जाति-पात की प्रथा धीरे-धीरे सुखर रही है और वैवाहिक प्रतिबन्ध भी पड़ रहे हैं। राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती और गांधी ने, अन्य अनेक लोगों के साथ इस नीरव क्रान्ति में योग दिया।^३ प्राचीन शास्त्रों की भावना से उन्हें बहुत समर्पण मिला। विप्र को विप्र इसलिए कहा जाता है कि वह वेदपाठ करता है और ब्राह्मण ब्राह्मणानी होने के कारण ब्राह्मण कहलाता है।^४ 'महाभारत' के एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि हम सब ब्राह्मण ही उत्पन्न होते हैं और बाद में अपनी धारण और वर्णों (वर्णों) के कारण धर्म-धर्म वर्णों में पहुँच जाते हैं।^५ पहले

१. शंकराचार्य शिष्यवृत्तिः।

२. 'अष्टाध्यायी' धर्मशास्त्राचार्यः मनुः। मनुः धर्मशास्त्राचार्यः।
३. 'महाभारत' धर्मशास्त्राचार्यः।

४. हिन्दू धर्मशास्त्राचार्यः मनुः। मनुः धर्मशास्त्राचार्यः।
५. 'महाभारत' धर्मशास्त्राचार्यः।

६. 'महाभारत' धर्मशास्त्राचार्यः।

७. 'महाभारत' धर्मशास्त्राचार्यः।

८. 'महाभारत' धर्मशास्त्राचार्यः।

९. 'महाभारत' धर्मशास्त्राचार्यः।

संस्कार

संस्कारों में प्रमुख ये हैं : (१) पातकर्म या जन्म ; (२) उपनयन या आत्मिक जीवन में बोधा ; (३) विवाह ; (४) अंत्येष्टि या मृतक की अंतिम क्रिया । अन्य संस्कार, जैसे नामकरण—बच्चे का नाम रखना, अन्नप्राशन—बच्चे को पहली बार पका हुआ भोजन खिलाना, विद्यारम्भ—बच्चे की शिक्षा का आरम्भ सोकप्रिय ढंग के संस्कार हैं, जिनसे बच्चे के प्रति प्रेम और वात्सल्य प्रकट होता है । उपनयन को छोड़कर बाकी सब संस्कार, भले ही अन्न-प्राशन रूपों में, सभी हिन्दुओं द्वारा किए जाते हैं । उपनयन आध्यात्मिक पुनर्जन्म है । पहले जन्म में विच्छेद, वियोग और प्रावस्यकता के सामने झुकना होता है । यह दूसरा जन्म सम्मिलन और स्वाधीनता में होता है । पहले जन्म में अस्तित्व का विद्युत्तया बाहरी रूप ही होता है ; दूसरे जन्म का अर्थ है कि जीवन को गहरे आंतरिक स्तर पर जीना है । उपनयन संस्कार का मूल भारत-ईरानी है । इसका सार पवित्र गायत्री मंत्र सिखाने में है । यह एक प्रार्थना है जो सवितृ (सूर्य) * से की गई है, जो सृष्टि का मूल उद्गम और प्रेरक माना जाता है । सारा सत्य प्रतीकात्मक है । सूर्य, जो प्रकाश और जीवन का प्रत्यक्ष स्रोत है, दिव्यता (ईश्वरत्व) की प्रकृति (स्वभाव) को अन्य किसी भी कल्पनात्मक संकेत की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी तरह व्यक्त करता है । दिव्य शक्ति का यह सबसे प्रमुख वृक्ष आविर्भाव (प्रकटन) है । मंत्र का अर्थ है : "हम देवीय प्रकाश की वेदीप्यमान महिमा का ध्यान करते हैं ; यह हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे ।" उपनिषदों के काल में उपनयन एक सीधा-सादा अनुष्ठान था । शिष्य समिधाएं हाथ में लेकर गुरु के पास जाता था और छात्रत्व (ब्रह्मचर्य) के आश्रम में प्रविष्ट होने की इच्छा प्रकट करता था । गुरुभक्त धारण करना, उपवास करना तथा अन्य अनुष्ठान उस काल से अब तक वैसे आ रहे हैं, जबकि वैदिक आर्य बनों में रहा करते थे । जब सत्यकाम आबाल गौतम हरिष्चमत के पास आकर सच बात बता देता है, तो गौतम कहता है, "समिधाएं से आभो वत्स, मैं तुम्हें बोधा दूंगा ।" ** सूत्रों और स्मृतियों में पढ़ाकर यह अनुष्ठान

नियम और शर्तें बनाई जायें और लागू की जायें, उनका पालन करते हुए, अब से सरकार द्वारा निर्वाचित मन्दिरों में प्रवेश या पूजा के लिए जन्म का वर्म के कारण किसी भी हिन्दू पर कोई भी प्रतिष्ठा नहीं रहेगा ।"

१. अम्बेडकर, १-३२-१०

२. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नो मः प्रचोदयात् ।

वैदिक तथा अन्य परम्पराओं में सूर्य को परमात्मा की मूर्ति के रूप में प्रयुक्त किया गया रहा है । इस प्रथा के विरुद्ध में दावे कइता है, "सारे संसार में अन्य कोई इन्द्रिय-ग्रह्य वस्तु ऐसी नहीं है, जो परमात्मा का प्रतिरूप बनने के लिए सूर्य से अधिक उपयुक्त हो ।"

३. द्वान्द्वोपनिषद्, ४-४-५

बहुत बिगड़ हो गया है। मुद्रसिद्ध मंत्र^१ को बोलते हुए यज्ञोपवीत धारण करना दीक्षा का प्रतीक है। यद्यपि क्षत्रियों और वैश्यों को भी उपनयन का अधिकार था, पर सगता है कि वे सब इस अधिकार का उपयोग करते नहीं थे। मंत्रों में वैदिक तत्त्व मिल गए हैं; सध्या के कई अवयव (धंग) हैं : आचमन (जल के पूँट भरना), प्राणायाम (स्वास्थ्य का नियंत्रण), मार्जन (मंत्र बोलते हुए अपने शरीर पर जल छिड़कना), धूपमर्चन (सूर्य को जल-धूप्य चढ़ाना), जप (गायत्री मंत्र का बार-बार पाठ), उपस्थान (प्रातःकाल सूर्य की उपासना के लिए धीरे सायंकाल वरुण की उपासना के लिए मंत्रों का पाठ), उग्रासंहरण (अपने योत्र और नाम का उच्चारण करते हुए, अपने कान छूकर, पैर पकड़कर धीरे धीरे झुकाकर यह कहना कि 'मैं प्रणाम करता हूँ')।

यह बहुत आवश्यक है कि महारजपूष संस्कार उपनयन करने की अनुमति सब हिन्दुओं को, गुप्तों और स्त्रियों को, दी जाए, क्योंकि सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के उच्चतम मध्य तक पहुँच जाने की क्षमता रखते हैं। उस समय तक पहुँचने के लिए मार्गों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों का विधान किया गया है। ऊपर के तीन वर्गों के लिए वैदिक मार्ग सुना है^२; 'मागध' का कथन है कि स्त्रियों, गृहों और जानिबुल प्राणियों की वेद तक पहुँच नहीं है और इसलिए दयालु मुनि ने उनके लिए 'महामारत' की रचना की है।^३ प्राचीन काल में वेदाध्ययन का नियम इतना कठोर नहीं था।^४ 'धर्मसूत्रों' के काल में इस विषय में प्रमत्तिपूर्वक इतनी प्रतिक्रिया कि गौतम ने इस नियम का उत्संघन करनेवालों के लिए प्रच्छन्न दण्डों का विधान किया है।^५ शंकराचार्य का कथन है कि मने ही गृह को वेदाध्ययन पर प्रापारित ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं है, फिर भी वह धनवा धार्मिक विकास कर सकता है, जैसे विदुर और धर्मस्यार ने किया था और इन प्रकार धार्मिक स्वाधीनता (मोक्ष) प्राप्त कर सकता है, जो कि ज्ञान का लक्ष्य है।^६ जैमिनि का कथन है कि बादरि के मतानुसार गृह भी वैदिक अनुष्ठान कर सकते हैं।^७

१. दशोर्वीर्यं धर्मं ब्रह्मं प्रकाशयेदं नृणां पुण्यम्।

कामुपममं प्रमुषयन्तं दशोर्वीर्यं वन्दयन्ते॥

२. दाम्पत्यं स्वयं (व्याहृतं) धीरे निष्कृत्य स्वयं (व्याहृतं) को भगवत् स्मरन् ह्येते नृणां॥

३. तस्माद्विद्वत्पूज्यं प्रयो व क्षत्रियेभ्यः

इति मन्त्राद्यध्यायनमुक्ता द्वाव्यहम् ॥—१-४-१३

४. धर्मोऽयं धर्मिक ४-१—४

५. १-२-४

६. मूलभाष्य, १-३-१०

७. निमित्तयेन ब्रह्मविद्यायां मोक्षोक्तिः ॥—१-३-१०

स्वयं ही वैदिक 'व्याहृत्य' १-१-४ ॥ व्याहृत्य, १-४-१

मनु,^१ शंख^२ और यम शूद्रों के संस्कार करने की अनुमति देते हैं, किन्तु ये संस्कार वैदिक मंत्रों के पाठ के बिना होने चाहिए। कारण चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो परन्तु इससे कुछ धार्मिक आदम्बर की यूँ भाती थी, और बहुत विचार विमर्श और बहुत-सी शपुताएँ उत्पन्न हुईं।

अतीत में चाहे कुछ भी क्यों न होता रहा हो, परन्तु इस समय यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे धार्मिक उत्तराधिकार का द्वार उन सबके लिए खोल दिया जाए, जो अपने-आपको हिन्दू कहते हैं। कई शैव और वैष्णव सन्त ब्राह्मणों के ये और अन्य अनेक भी ब्राह्मण नहीं थे। ऐसे अनेक लोग, जो ब्राह्मण वर्ग के नहीं थे, पवित्रता और ईश्वर-प्राप्ति के उच्चतम आदर्श तक पहुँचे हैं। प्रत्येक वर्ग-सुधारक सारे समाज को सत्य, अहिंसा, अहिंसा और आत्मसंयम (ब्रह्मचर्य) के आदर्शों द्वारा ब्राह्मणत्व के स्तर तक ऊँचा उठाने का यत्न करता है। उन्होंने ऐसी पद्धतियाँ रची हैं, जिनके द्वारा अनुशासित जीवनवाले मनुष्य-जाति की रोकें को लाँच सकते हैं। अमन लोग, जो बौद्ध दृष्टिकोण को अपनाते हैं और ब्रह्मचर्य तथा स्वेच्छाकृत गरीबी (अहिंसा) के वर्गों का पालन करते हैं, ब्राह्मण के समकक्ष ही हैं। महान् भक्त लोग भी आत्म-प्राप्ति से ऊपर उठ गए थे। आत्म-प्राप्ति के द्वार, सम्पूर्ण सुधवसरों के साथ अनगिनत महिलाओं के लिए खुले थे। धार्मिक दृष्टि से सब मनुष्यों की समानता के सिद्धान्त के कारण, इस समय कारण कि जो लोग ऊपर के तीन वर्गों के नहीं थे, उन्होंने भी आत्म-ज्ञान प्राप्त किया, और हिंदू शास्त्रकारों द्वारा इस स्वीकृति के कारण, कि शूद्रों को भी आत्म-ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है^३ यह आवश्यक हो जाता है कि आज हम अपने धार्मिक गुरु सम्पत्ति के द्वार सब हिन्दुओं के लिए, जाति या परिष्ठा (हैरि यत) का कुछ भी भेदभाव किए बिना, खोल दें। ब्राह्मण कोई वर्ग या श्रेणी नहीं। अपितु यह तो एक प्रकार के स्वभाव का नाम है। यह स्वभाव किसी भी व्यक्ति हो सकता है; और यह भी सम्भव है कि ब्राह्मण जाति में उत्पन्न बहुत-से लोगों में यह न भी हो। यह भिन्न या व्यवसाय, जन्म या वंश पर निर्भर नहीं है; उन स्वतन्त्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का अधिकार है, जो ब्राह्मणत्व वह स्थिति है, जहाँ पहुँचकर धार्मिक आस्था और ब्रह्म सीद्वय एक हो जाते हैं।

गायत्री की प्रार्थना भारत के सांस्कृतिक इतिहास की समयुगीन है, और

१. १०-१५०

२. आध्यात्मिक पर विस्तर की टीका, १-२३

३. 'वीरमित्रोदय' का कथन है कि यद्यपि शूद्रों से यह आशा नहीं की जाती कि वे वेद का अध्ययन करेंगे, फिर भी वे श्रुतियों और पुराणों का अध्ययन करके आत्म-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी उच्चतम आत्म-ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है : आत्मप्रतिप्रादक पुण्य अक्षयेन आत्मज्ञानं अभवेत्।

४ | हिन्दू समाज में नारी

भूमिका—प्राचीन भारत में नारी—मानव-जीवन में प्रेम का स्थान—
मौलिक आधार—जातीय तत्त्व—मित्रता—प्रेम—विवाह—विवाह और
प्रेम—हिन्दू संस्कार—विवाह के प्रकार—बाल-विवाह—संगियों का चुनाव—
बहुपतिव्रत और बहुपत्नीत्व—विधवाओं की स्थिति—तलाक—समाज-
सुधार—सन्तति-निरोध—विफलताओं के प्रति रुख

भूमिका

हर घर नारी के सम्बन्धों के प्रश्न के बारे में गम्भीर काम और ईमानदार
अधिक होना उचित होगा। जीवन के इन गम्भीर मामलों में हमारी प्रवृत्ति यह
होगी है कि हम समाज के सामने एक मिथ्या-सा अग्रिम कर दें। जहाँ उपाई और
धार्मिक ईमानदारी होनी चाहिए, वहाँ एक और कृत्रिमता व्याप्त है। यथार्थ
यह है कि इन व्यक्तियों का सामना ईमानदारी से किया जाए और ऐसी योजनाएँ
बनाई जाएँ जो पर्याप्त धारणावादी न हों। हम मनुष्यों के सामने यथार्थ का
जो नमूना और मौलिक कार्यों का जो विधान प्रस्तुत करें, वह ऐसा होना चाहिए
जिसका वे मानन कर सकें। वह उन समाज के साथ संगत होना चाहिए जिसमें हम
रहते हैं, जिसमें सामाजिक आदर्शों और व्यवहार का बाँका मोलना हो रहा है और
समाज धुस-धुसाकर गये रूप में बन रहा है।

पुरुषों में, जो स्थितियों के सम्बन्ध में प्रकट किए गए अविचारित दृष्टिकोणों के
लिए उत्तरदायी हैं, स्थितियों के व्यवधान के विषय में और स्थितियों की ध्वजा पुरुषों
की ध्वजा के विषय में समझना कठिन बन जायेगा है। उन्होंने अपनी नारी
गृह-बुद्ध नारी की रहस्यमयता और अविज्ञान के माध्यम से उनके जीवन और
स्थिति के विषय में गहराई की है।

प्राचीन भारत में नारी

अब यह कहा जाता है कि नर और नारी, पुरुष और स्त्री की भाँति हैं, जो

इसका अभिप्राय यह होता है कि वे एक-दूसरे के पूरक हैं। मानव-जाति में नर-नारी का सिंगमेव होने के कारण अम का विभाजन करना आवश्यक हो गया है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें पुरुष नहीं कर सकते। इस प्रकार का विशेष कार्य का कौशल स्त्रियों को उनके नारीत्व से संबंधित नहीं करता और न इससे नर और नारी के स्वाभाविक सम्बन्ध ही बिगड़ने पाते हैं। पुरुष स्रष्टा है और नारी प्रेमिका। नारी के विशेष गुण हैं दया और कोमलता, शान्ति और प्रेम, समर्पण और बलिदान। पाशविकता, हिंसा, क्रोध और विद्वेष उसके स्वाभाविक गुण नहीं हैं। पुरुष का प्रभुत्व स्वाभाविक नहीं है। ऐसे अनेक युग और समाज के रूप रहे हैं, जिनमें पुरुष का प्रभुत्व उतना सुनिश्चित नहीं था जितना हम अज्ञानवश मान लेते हैं। जास्ता के परिणाम स्त्रियों की पुरुषोचित गुणों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी तरह रखा कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष में अन्तर आवश्यक है और उनका प्रयोजन पारस्परिक शिक्षण है।^१ जुसू शब्दकोष में पुरुष की परिभाषा करते हुए कहा गया है, "एक पशु, जिसका प्रशिक्षण नारी करती है।" नारी मूलतः पुरुष की शिक्षक है; तब भी, जबकि वह बच्चा होता है और तब भी, जब वह वयस्क हो जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, "क्योंकि पिता फिर अपनी पत्नी से उत्पन्न होता है (जायते पुनः), इसीलिए वह आया कहलाती है। वह उसकी दूसरी माता है।"^२ 'गीतगोविन्द' उस श्लोक से प्रारम्भ होता है, जिसमें राधा से कृष्ण को पर से आने का अनुरोध किया गया है; उसके स्वभाव की पूर्णता को ग्रामे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वह भीड़ बालक है।^३ जब आकाश बादलों से काला पड़ जाता है, जबिष्य का मार्ग घने वन में से होता है, जब हम अन्धकार में बिभक्तुल अकेले होते हैं, प्रकाश की एक भी किरण नहीं बीस पड़ती, और जब सब ओर कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ होती हैं, तब हम अपने-आपको किसी प्रेममयी नारी के हाथ में छोड़ देते हैं।

नारी सिंगु को 'द्रुहितु' नाम दिया गया है, जिसका अंग्रेजी क्पाान्तर 'डॉटर' है। इस शब्द से ध्वनित होता है कि स्त्री का मुख्य कर्तव्य गाय द्रुहना है। चुनना, सिलाई-कढ़ाई, घर का काम और फसलों की देखभाल उसके मुख्य कर्तव्य हैं।^४

१. जब एक फ्रांसीसी सस्य-सदस्य ने स्त्रियों के लिए वोट के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा कि स्त्री और पुरुष में कितना बड़ा-सा अन्तर है, तो सारी विधायिका वर साईं हट और बिस्मार्क, "बह अन्तर बिरबीभी हो!"

२. २-७-१३

३. मेघमेंदुरमन्थर वनपुष्पः श्यामास्तमासद्रमेः

मस्तं बीररपं त्वमेव तद्विर्हं रापे गृहं प्रापय---

धीरः शिशुकं मयशोभिः।

४. देखिए, पृष्ठ ४-२०

भीमी कहावत में कहा गया है, "पुरुष सोचता है कि वह जामता है, पर स्त्री उससे कहीं अधिक जानती है।"

वैदिक युग में धर्म की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति यज्ञ था। पति-पत्नी दोनों इसमें भाग लेते थे। दोनों मिलकर प्रार्थनाएं करते थे और ग्राहुतियां डालते थे। सङ्कियों का उपनयन संस्कार होता था और वे सन्ध्या की विधि पूरी करती थीं। "युवती कन्या का, जिसने ब्रह्मचर्य का पासन किया हो, ऐसे वर के साथ विवाह कर देना चाहिए, जिसने उसीकी भाति ब्रह्मचर्य पासन करके शिक्षा पाई हो।" सीता का वर्णन सन्ध्या करते हुए किया गया है।^१ हारीत का विचार है कि स्त्रियों के दो वर्ग होते हैं—ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू।^२ पहले प्रकार की स्त्रियां विवाह नहीं करती और वेदों का अध्ययन करती हैं और नियत विधियों का पासन करती हैं और बाद में विवाह का समय जाने पर उनका उपनयन संस्कार किया जाता है। इस विषय में यम के उद्धरण प्राप्त होते हैं कि अतीत काल में कन्याएं मेखला धारण करती थीं, वेदों का अध्ययन करती थीं और मन्त्रपाठ करती थीं।^३ मनु का विचार है कि कन्याओं के लिए विवाह को उपनयन का समस्थानीय समझा जाना चाहिए।^४ परन्तु अतीत के व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए और इस बात को मन में रखते हुए कि पति-पत्नी एक ही समूची वस्तु के पूरक भ्रग हैं, दोनों को आध्यात्मिक जीवन और अनुशासन में समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अविवाहित रहने की दशा में भी पुरुषों और स्त्रियों को आध्यात्मिक उन्नति का समान अधिकार है।

ऐसा कोई धार्मिक प्रतिबन्ध नहीं था कि प्रत्येक सङ्की को विवाह करना ही चाहिए। यह ठीक है कि पत्नी और माता बनना स्त्री के कर्तव्यों में असंदिग्ध रूप से सबसे अधिक कौशलपूर्ण और कठिन कार्य है, फिर भी किसीको इसके लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था का एक विशिष्ट रूप उसना अधिक नहीं है, जितना कि व्यक्ति के मूल्य की माय्यता है, चाहे व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, अपराधी या बहिष्कृत। यह बात स्पष्ट रूप में अनुभव कर ली गई है कि कुछ आत्माओं के लिए अपने सक्रय को एकाकी जीवन बिताते हुए प्राप्त करना सम्भव होता है और प्रेम और विवाह के आनन्द सामाजिक जीवन को

१. सङ्केत ८-१

२. रामायण २-८०-१६, ६-४-४८। भागवत में दाशायज की पुत्रियों का उल्लेख है, जो दारान और धर्म के प्रदनों में बहुत निष्ठा रखीं। (४-१-६४)

३. द्विधाः स्त्रियः श्रद्धावादिन्यः सद्योवधूश्च, तथा ब्रह्मवादिनीनां उपनयनं अग्नीन्वनं देश-भ्यवनं स्कुद्रे च निद्यापर्या, सद्योवधूनां तु उपस्थिते विवाहे उपनयनमात्रं कृत्वा विवाहः कार्यः।

४. पुरुषसूत्रेण मारीत्यां मुनीश्वरानभिष्यते, अप्यापनं च वेदानां स्वकीर्णचनं तथा। मद्र-पर्येष कन्या युवानं किन्त्यते पतिम्। अयम्वेदः, ६-५-१८। गोमिल ने यज्ञोपवीत धारण करनेवाली के रूप से पत्नी का उल्लेख किया है, यज्ञोपवीतिनीम्। २-१-१६

मानवों की भांति आरम्भिक जीवन से ध्यान बंटानेवाले अधिक होते हैं। यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं, जो बह्मचारी रहकर समुत्पन्न हैं, यदि उनका स्वभावतः भुक्ताव इस ओर है और वे प्रकृते भक्षुण्य रहना चाहते हैं, तो कोई कारण नहीं कि समाज उनको प्रकृते रहने की स्वतन्त्रता क्यों न दे। यह जिसकुल अनुचित है कि उन्हें घरेलूपन के भ्रम में फँसने को विवश किया जाए, जिसके लिए वे उपयुक्त नहीं हैं। विचार और समाज की सारी परम्परा, छोछा नातिनाप और माता-पिता की स्वार्थ-भावना, जो अपने बंध को धार्य बलता देखना चाहते हैं, धात्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनेवाले बंधन के प्रभाव का भय और तथ्याकथित धर्म अनिष्टकृत्य व्यक्तियों को भी विवाह के लिए विवश कर देते हैं। परन्तु पिछले कुछ समय से आर्थिक और भ्रम्य दशाओं के कारण अविवाहित लोगों की संख्या बढ़ती पर है।

परन्तु कुछ स्त्रियाँ पुस्तोचित प्रकार की ऊर्जस्वी और महत्वाकांक्षी होती हैं। वे जीवन के पुरस्कारों के लिए संघर्ष करती हैं और खेलों तथा राजनीति में रुचि लेती हैं। वे प्रेम और विवाह के सब सम्बन्धों से बचने का यत्न करती हैं; परन्तु यदि कुर्बतनावश वे ऐसे किसी सम्बन्ध में आ पड़ती हैं, तो वे अपने-आपको अपने पतियों से उच्चतर सिद्ध करने का यत्न करती हैं और इस प्रकार विवाहित जीवन के माधुर्य को बिगाड़ती हैं। वे यह सिद्ध करने में गर्व अनुभव करती हैं कि उनमें घरेलूपन की भावना कभी विकसित ही नहीं हुई। यद्यपि ऐसे मामले बहुत थोड़े होते हैं, फिर भी समाज को उनके लिए गुंजाइश रखनी होगी। इस प्रकार की पौखी स्त्रियाँ उस उच्चतम सीमा तक नहीं पहुँच पातीं, जहाँ तक कि नारी पहुँच सकती है।

स्त्रियों को भलग-धसग रखने की प्रथा भी पहले नहीं थी। युवती कम्पाएं स्वच्छन्द जीवन बिताती थीं और अपने पति के गुलाब में उनकी धावाज निश्चायक होती थी। उत्सवों के समय और कीड़ा-प्रतियोगिताओं (समन) में सड़कियाँ खूब सज-धजकर सामने आती थीं।^१ स्त्रियों को अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार होता था और कभी-कभी उनको अविवाहित रहकर अपने माता-पिता और भाइयों के साथ रहने दिया जाता था।^२ अथर्ववेद में ऐसी कम्पाओं का उल्लेख है, जो प्राजीवन अपने माता-पिता के साथ रहती थीं।^३ पितृक सम्पत्ति का कुछ अंश

१. १-४८-६; १-१९४-८; ४-५८-८। काण्वी ने समन का विधान किया हुआ लिखा है, "स्त्रियाँ और कम्पाएं अग्ने-अग्ने के पक्ष में धान्यपूर्ण सख्योप के लिए भोजन पकती हैं। युवक और युवतियाँ अग्नी-अग्नी वास के मैदानों की ओर जाते हैं जबकि अंगल और खेत ताजा हरिद्रापी से ढके होते हैं। जहाँ वे भोजन में अंग लेते हैं; वाद्य बजते हैं और लड़के और लड़कियाँ एक-दूसरे को पकड़कर तेजी में घूमते हैं, जहाँ तक कि उनके पैरों तले भरती कांपने लगती हैं और भूल के बादल आनन्द से जागती हुई भीड़ को ढक लेते हैं।"^४—अथर्ववेद, पृष्ठ १६

२. देखिए अथर्ववेद, १-११७-७ अथर्ववेद: इस लक्ष्मी को कहते थे, जो अपने पति के घर में ही बूढ़ी हो जाती थी। देखिए २-१७-७; १-२४-१; ८-२१-५

३. १-१४-१

उनको वहेज के रूप में दिया जाता था, जो उनकी सम्पत्ति बन जाता था, जिसे बाद के लेखकों ने स्त्रीधन नाम दिया।

महाकाव्यों के काल में स्त्रियों को किन्हीं विशेष अवसरों का अधिकार नहीं होना पड़ता था। वे तप करती थीं और बस्त्र पहनती थीं। भूतव्रता, श्रुतवती और सुसमा प्रविवाहित रहीं और आध्यात्मिक जीवन बिताती रहीं।

संन्यास के महान् आदर्शों की छाया में स्त्रियों की दुर्बलताओं का साधुओं को बेताबनी देने के लिए प्रतिरोधन किया गया।^१ प्रव्रज्या को प्रोत्साहन देने के लिए स्त्रियों को बुनियादारी का भूत बताकर घृणा का पात्र कहा गया। हेमचन्द्र की दृष्टि में वे 'नरक का मार्ग दिखानेवाली मन्त्राल' थीं।^२ एक महान् धर्म की परम्परा के अनुसार अभी स्त्री का सुजन भी मुश्किल से हुआ ही था कि उसपर इस वाक्य द्वारा अभियोग लगाया गया, "स्त्री ने मुझे प्रलोभित किया।" ईसाई यूरोप इस विश्वास की छाया में पसा है कि यदि स्त्रियाँ इतनी निष्ठुर न होतीं, तो संसार में मृत्यु का अस्तित्व ही न होता। स्त्री पर विश्वासघात, चुगलखोरी और मनुष्यों को विनाश-मय की घोर प्रलम्ब करने का आरोप लगाया गया। परन्तु बराहमिहिर (ईस्वी सन् छठी सताब्दी) का कथन है कि धर्म और धर्म की सिद्धि स्त्रियों पर ही निर्भर है और मानवीय प्रगति के लिए वे अत्यन्त आवश्यक हैं। उसको यह दिखायत है कि परलोक का ध्यान रखनेवाले लोग स्त्रियों के गुणों की ओर से भाँस भींच लेते हैं और उनकी दुर्बलताओं का बड़ा-बड़ा कर वर्णन करते हैं।^३ स्त्रियों के दोष वही हैं, जो पुरुषों के दोष हैं। सब कहा जाए, तो उनमें पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक गुण हैं।^४

यदि स्त्रियों को बिना किसी परम्परा के पक्ष-प्रवर्धन के अपने मनोसे छोड़

१. तुलना कीजिए, म वै स्त्रीणां संख्यानि सन्ति सत्तावकायां ह्ययानि पृथ । ("स्त्रियों के साथ स्थायी मीति नहीं हो सकती। इनके हृदय बेरो के हृदयों के समान होते हैं।"—कप्येद १०-२५-१५। यह ध्यान रखना चाहिए कि ये शब्द सर्वश्री अफ्सर ने कहे थे। साथ ही देखिए, "स्त्री के मन को संयम में नहीं रखा जा सकता" (स्त्रियां अराज्य मनः) ; ७-३३-१७

२. श्रीमं भक्त्य नरकमार्गप्रारम्भ दीपिका। उद्दिष्टियन की इस कटूक्ति से तुलना कीजिए, "इस पीढ़ी में भगवान का दंड तुम स्त्रियों की जाति पर है। तुम रौतान का दरवाजा हो। मनुष्य में परमात्मा की जो मूर्ति है, उसे तुम भट कर देती हो।" एक लेखक का लेखक कहता है, "स्त्री पुरुष की अक्षम्यस्तता है।"

३. वेदेषु ब्रह्मज्ञानां प्रवदन्ति दोषान् कैराव्यमार्गेण गुणान् विद्यात् ।

४. गुणाधिक्यः। वुरिपिडोस ने अपनी पीढियाँ में स्त्रियों के साथ किए जानेवाले व्यवहार के विरुद्ध प्रतिपाद किया है, "किम भी वस्तुओं में जीवन है और अनुपति है, उन सम में हम स्त्रियों की दशा सबसे अधिक शोचनीय है, क्योंकि हमें सोना देकर अपना पति खरीदने को विवरा होना पड़ता है, जो, सबसे बुरी बात यह है कि, हमारे शरीर का भी स्वामी होता है—कहा जाता है कि हम सुरक्षापूर्व जीवन बिताती हैं, जबकि हमारे पति मुझे में मारते हैं। पर यह बेहूदी बात है। मैं एक बार सत्यान बनने की अपेक्षा दो बार कुद में आना पसन्द करूँगी।"

दिवा जाए, तो वे न तो पुरुषों से अधिक स्थिर होती हैं और न कम स्थिर। उनकी काम-प्रवृत्तियाँ पुरुषों की अपेक्षा कम परिवर्तनशील नहीं होती।^१ न तो स्त्री मामूली मेमना है और न पुरुष निगल जानेवाला राक्षस। आधुनिक युग में स्वेच्छा-चार की प्रथा भी और बहुरा नहीं समझा जाता था। स्त्रियाँ बैसा चाहें, रह सकती थीं।^२ जब भी परिस्थितियाँ अनुकूल होती थीं, वे एक विवाह-सम्बन्ध को रमाए देती थीं। ब्रिटोरिया के देशी निवासियों में स्त्रियों के इतने अधिक प्रेमी होते हैं कि उनमें यह बता पाना लगभग असम्भव होता है कि किस बच्चे का पिता कौन है।^३ घरब और मङ्गास्कर में कुमीन वरों की महिमाएँ विवाह तो केवल एक ही पुरुष से करती हैं, परन्तु उसके साथ ही उनके अनेक प्रेमी भी होते हैं। सन्तानोत्पादन के बोझ के कारण स्त्रियों का भुकाव एक पति के साथ जीवन बिठाने की ओर होता है। यदि उसे आर्थिक पराधीनता से मुक्ति मिल जाए, तो उसकी एकविवाहशील होने की सम्भावना पुरुष की अपेक्षा अधिक नहीं है। ऐसे एकविवाह बहुत थोड़े हैं, जिनमें बीच-बीच में बार-बार तलाक़ हुए हों। महा-भारत में ऐसे प्रवेशों का उल्लेख है, जहाँ स्वेच्छाचार प्रचलित था। वे प्रवेश उत्तर कुर्गों^४ का देश और माहिष्मती नगर^५ थे। इस स्वेच्छाचार के लिए पूर्व षट्पत्नीयों के कारण अनुमति प्राप्त थी और बड़े-बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की थी।^६ महाभारत में बताया गया है कि श्वेतकेतु को उस समय बहुत दुःख हुआ, जब एक ब्राह्मण उसके पिता की उपस्थिति में उसकी माता का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। परन्तु उसके पिता ने धान्तिपूर्वक कहा, यह तो प्राचीन प्रथा है। उसने कहा, “वत्स, पृथ्वी पर सब वर्गों की स्त्रियाँ स्वतन्त्र हैं। इस मामले में पुरुष अपने-अपने वर्गों में गौर्गों की भाँति आचरण करते हैं।”^७ स्वेच्छाचार के स्थान

१. जार्ज सैयड से तुलना कीजिए, “स्त्री का स्वाध्याय पुरुष का छन्द आनिष्कार है।”

२. कामाचारविहारवयः स्वतन्त्रः। महाभारत १-१९९-४

३. देखो, डब्ल्यू० विलियम रीड की पुस्तक ‘सैक्स मीडिया’। इसका संस्करण, १८९४, पृष्ठ २३६

४. यम मार्गः कामाचारः भवति। १९-१०२-२६

५. स्त्रिययाः तत्र नारी हि यथेष्टं विचरन्त्युत। २-१९-४०

६. प्रमादवत्तः यथोक्तं पूर्वमेव च महर्षिभिः। तुलना कीजिए, “जो मधुरहासिना, वह प्राचीन प्रथा, जो स्त्रियों के लिए बहुत अनुकूल है, प्राचीन लोगों द्वारा अनुमत्त है। वर्तमान व्यवहार तो बहुत हाल में ही स्थापित हुआ है।” (स्त्रीयामनुग्रहः स हि धर्मः सनातनः, अस्मिन्नु लोके विराट् सर्वदेवं शुक्तिरिति)।—१-१९९-८

७. अनाकृष्टा हि सर्वेषां वर्णानां अंगमा भुवि। यथा गावः स्वित्ताः पतत स्त स्वयं तद्य प्रजः।

१-१९२-१४

(“वत्स-जगत् में मद्रा यह नियंत्रण करती है कि वह किस घर को प्रसन्न के लिए अपने पास आने देगी। मनुष्य-जगत् में भी अन्तिम निर्णय मारी के ही हाथ में है। जब तक कोई स्त्री न प्यारे, तब तक उसे प्यार-प्यार नहीं किया जा सकता।”)

पर नियमित विवाह की प्रथा प्रारम्भ करने का श्रेय एवेतकेतु को दिया जाता है।^१ उस समय पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक ही मामूख नियत कर दिया गया। "प्रायः से जो पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहेगी, वह पापिनी समझी जाएगी। उसका पाप भ्रूणहत्या के पाप के समान बड़ा और घुमिष्ठ समझा जाएगा। जो पुरुष अपनी पतिव्रता और प्रेममयी पत्नी की, जिसने अपने जीवनकाल से लेकर पतिव्रता की शपथ का पालन किया है उसे करके दूसरी स्त्रियों के पीछे जाएगा, वह भी उसी पाप का भागी होगा।"^२ एकविवाह कोई स्वाभाविक वसा नहीं है, अपितु सांस्कृतिक स्थिति है। स्वेच्छाचार के विप्लव वैदिकपूर्व युग में पाए जाते हैं, क्योंकि ऋग्वेद के समय तक विवाह की संस्था मनी भांति स्थापित हो गई थी।

विवाह स्त्रियों के लिए सम्भवतः बौद्ध और जैन धर्मों की प्रतिक्रिया के रूप में एक दायित्व बन गया। दीर्घतमा ऋषि ने नियम बनाया कि भविष्य में कोई स्त्री अविवाहित न रहे।^३ मनु ने यह युक्ति प्रस्तुत की कि स्त्रियों के सब संस्कार होने चाहिए, परन्तु वैदिक विधियों के अनुसार नहीं।^४ उनके लिए वैदिक संस्कार केवल एक ही है—विवाह।^५ स्मृतियों में दीर्घकाल तक ब्रह्मचारी रहने की निम्दा की गई है और गृहस्थ धर्म की प्रशंसा की गई है। पत्नीहीन पुरुष को ब्रह्म करने का अधिकार नहीं है।^६ स्त्रियों के सदा पुरुषों पर निर्भर रहने का सिद्धान्त मनु और धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है।^७ उनकी दृष्टि में स्त्री एक नाजुक पीछे की भांति है, जिसकी देख-रेख और पालन-पोषण पुरुष द्वारा किया जाना चाहिए। परबर्ती व्याख्याकारों ने स्त्रियों पर अधिकाधिक प्रतिबन्ध लगाने में एक-दूसरे से होड़-सी की है। परन्तु हमें मनु में भी स्त्रीत्व के सम्बन्ध में उज्जकोटि के विचार मिलते हैं, कामवास, बाध, और भवमृति का तो कहना ही क्या!

१. १-१२८

२. अनुष्मरन्त्याः पतिं माया अयममृति पातकम्,

धृष्टव्यासमं चोरं मन्थिपयसुखावहम्।

माया तस्य व्यक्तरतः क्रौर्यान्ध्यापरिणी,

पतिव्रतां पतिव्रतं मन्थिता पातकं मुनिः।—१-१२९-१३-१४

३. अपतिनां तु मारीया अयममृति पातकम्।—महाभारत १-१२४-१६

४. २-१६

५. २-१७

६. अवाधिको वा पय को अपालोकः।—तैत्तिरीय ब्राह्मण २-२-२-६

७. किञ्च रक्षति क्रोधादे भर्ता रक्षति योगेन

पुत्रो रक्षति बर्षस्ये न स्त्री स्वात्ममयैति।—मनु ६-२६

भरत का उक्त है कि न्याय की भारवा पुरुष के अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सम्बन्ध पर लागू नहीं होती, क्योंकि न्याय को व्यक्ति की सम्पत्ति पर लागू नहीं किया जा सकता। न्यायी संस्कृति के चरम विकास के समय भी स्त्रियों की स्थिति बहुत कठिन थी।

यद्यपि जहाँ-तहाँ ऐसे सम्बन्ध भी मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि स्त्रियों को वैदिक धर्मग्रन्थों में पुरुषों के समान अधिकार नहीं है, फिर भी मुख्य दृष्टिकोण यही है कि उसे या तो पति के साथ पत्नी के रूप में, या कन्या के रूप में स्वतन्त्र रूप से उन्हें करने का अधिकार है। बाद में जब नारी की स्थिति गिर गई, तब भक्तिधर्म प्रारम्भ हुआ, जिसमें स्त्रियों की सब धार्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की गुंजाइश थी।

इन सब असमताओं से पीड़ित होते हुए भी स्त्रियों को कुछ विशेष सुविधाएँ भी प्राप्त थीं। वे जाहेज भी अपराध करें, किन्तु उन्हें मारा नहीं जा सकता था। व्यभिचार का दोषी होने पर भी उन्हें त्यागा नहीं जा सकता था। गौतम ने आदेश दिया है कि जो पत्नी व्यभिचार की दोषी हो, उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए और फिर उसे सभी भाँति देखभाल में रखा जाना चाहिए।^१ 'वशिष्ठ का' कथन है कि "ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की जो पत्नियाँ धूर्तों से व्यभिचार करें, उन्हें प्रायश्चित्त द्वारा उसी पक्षा में शुद्ध किया जा सकता है जबकि कोई सम्मान न हुई हो, सम्पत्ति नहीं।"^२

मानव-जीवन में प्रेम

संसार में बड़ी-बड़ी सफलताओं के लिए स्फुरणा नारी के प्रेम से ही प्राप्त हुई है। कालिदास^३ जैसे प्रतिभाशाली कवि, नैपोलियन जैसे विजेता और माइकेल फेरेडे जैसे विज्ञानवेत्ता तथा अन्य अनेक संसार के निर्माता और संसार को त्यागने-वाले विरवत इस बात के साक्षी हैं कि उनके जीवन में प्रेम ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। पीतकार कवियों को ऊँची से ऊँची उड़ान देने की प्रेरणा इग्नियो के मानव, सफल समुष्टि और साथ ही साथ प्रेम के बीच आवेश से प्राप्त होती है। रामायण में राम और रावण के बीच विरोध का केन्द्र एक नारी थी और द्रुपद का मुँह एक स्त्री पर अधिकार करने के लिए ही सड़ा गया था। प्रेम का मनोवेग जीवन के केन्द्र में धमिले के रूप में विद्यमान है। यह सारी सृजनारम्भकता का स्वर है। बहुत-

१. १९-१५

२. २१-१२

३. व्यास का विचार है कि "जो पत्नी व्यभिचार की दोषी हो, उसे घर के अन्दर रखा जाना चाहिए, परन्तु उसे धार्मिक, साम्प्रदायिक और सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया जाना चाहिए। उसके साथ पक्षा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। परन्तु व्यभिचार कर्म के बाद जब उसे मासिक कर्म हो जाए (और वह दुबारा व्यभिचार न करे) तब पति को उसे पहले की भाँति पत्नी के सब सामान्य अधिकार दे देने चाहिए।" २-४६-५०

४. जिम्नार्म्बी के अनुसार कालिदास ने अपने तीस महाकाव्य 'कुमारसम्भव', 'मेघदूत' और 'रघुवंश' अर्थात् पत्नी के प्रथम प्रश्न "अस्ति कश्चित् वाग्वैः" से प्रेरित होकर लिखे थे। ये तीनों शब्द अमराः इन तीनों महाकाव्यों के प्रथम शब्द हैं।

से लोग अपनी प्रतिभाओं के अनुकूल सफलता इसलिए प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें जीवन में कोई प्रेमपात्र प्राप्त न हो सका। दाम्ने को बिबेटिस से जो प्रेम था, उसीसे प्रेरित होकर उसने 'डिवाइना कोमैडिया' महाकाव्य लिखा, हालांकि उस समय बिबेटिस का विवाह एक अन्य व्यक्ति से हो चुका था। चंडीदास की अमर कविताएं एक रूपक-युवतीकन्या के प्रेम से प्रेरित होकर लिखी गई थीं और बिद्यापति के गीतों के लिए स्फुरणा एक रानी से प्राप्त हुई थी। बीबीवन के भावोद्गार उसकी "अमर प्रियतमा" को सक्षम करके लिखे गए थे।

नर और नारी के सम्बन्धों का बिबेचन करते हुए हिन्दू-शास्त्रकारों ने अत्यधिक छद्म सच्चा और अत्यधिक कामेच्छा, दोनों की चरम सीमाओं से बचने का यत्न किया है। कामशास्त्र, प्रेम और विवाह के प्रसिद्ध अध्ययनकर्ता हैबर्नॉक एलिस ने लिखा है कि भारत में "यौन जीवन को इतनी अधिक सीमा तक पवित्र और दिव्य माना गया है कि जितना संसार के अन्य किसी भाग में नहीं माना गया। ऐसा भगता है कि हिन्दू-शास्त्रकारों के मस्तिष्क में यह बात कभी आई ही नहीं कि कोई स्वाभाविक वस्तु पवित्र रूप से अवसीस भी हो सकती है। यह बात उनके सब लेखों में पाई जाती है। परन्तु यह उनके सदाचार की हीनता का प्रमाण नहीं है। भारत में प्रेम को सिद्धान्त और व्यवहार, दोनों की दृष्टियों से इतना अधिक महत्त्व प्राप्त है कि जिसकी कल्पना तक कर पाना हम लोगों के लिए असम्भव है।"^१

जहां एक ओर प्रकृति सामग्री प्रस्तुत करती है, वहां मानव-मन उसपर कार्य करता है। इसके अभाव में हमारा यौन जीवन बन्दरों और कुत्तों की भांति बिस-कुल अरोचक हो जाता। जब काम की स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति मस्तिष्क और हृदय द्वारा, बुद्धि और कल्पना द्वारा नियंत्रित रहती है, तब प्रेम होता है। प्रेम न तो कोई रहस्यपूर्ण उपासना है और न पशु-सुख उपभोग। यह उच्चतम भावों की प्रेरणा के अन्तर्गत एक मानव-प्राणी का दूसरे मानव-प्राणी के प्रति आकर्षण है। विवाह एक संस्था के रूप में प्रेम की अभिव्यक्ति और विकास का एक साधन है। विवाह केवल एक रुढ़ि नहीं है, अपितु मानव-समाज की एक अंतर्भूत दशा है। यद्यपि इसके भावार्थ बदलते रहे हैं, फिर भी यह मानव-साहचर्य का एक स्थायी रूप प्रतीत होता है। यह प्रकृति के प्राणिशास्त्रीय सत्त्वों और मनुष्य के समाज-शास्त्रीय सत्त्वों के मध्य समंजन (ताकमेस बिठाना) है। यह समंजन सफल होता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि इसे किस प्रकार किया-मित किया जाता है। यह हमें इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग तक पहुंचा सकता है और कुछ दशाओं में यह हमारे लिए आकाशवा नरक भी बन जा सकता है।

वर्तमान भ्रूकाव अधिकाधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर है। प्रतिबन्ध, पारिवारिक और नैतिक दोनों ही लोकप्रिय नहीं हैं। ज्यों-ज्यों अवचेतना के सम्बन्ध

में और दमन की प्रकृति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों परम्परागत नैतिकता बहुत संबन्ध वस्तु बनती जा रही है।^१ काउंट हरमैन कीसरसिंग द्वारा संपादित 'दि बुक ऑफ मैरेज' (विवाहों की पुस्तक) में सेख भेजने के लिए दिए गए मिमंत्रण के उत्तर में बर्नार्ड शा ने लिखा था, "पत्नी के जीवित रहते कोई भी व्यक्ति विवाह के सम्बन्ध में सत्य लिखने का साहस नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि यदि वह स्टिडबर्ग की भांति अपनी पत्नी से पूछा ही न करता हो, तब : और मैं पूछा नहीं करता। मैं इस पुस्तक को बड़ी बधि के साथ पढ़ूंगा, यह जानते हुए कि यह मुख्यतया टालमटोल से भरी है।"^२ सामाजिक दृष्टि से बढ़ते हुए उद्योगीकरण और संस्कृति के प्रजातन्त्रीकरण के कारण पारिवारिक जीवन का महत्त्व कम होता जा रहा है, स्त्रियाँ आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन होती जा रही हैं, सामाजिक और राजनीतिक बिरोधाधिकार समान होते जा रहे हैं और इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि मातृत्व के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। इस सबसे पारिवारिक जीवन के ढाँचे में अस्थिरकारी परिवर्तन होने की संभावना है।

यदि हम विवाह जैसी प्राचीन संस्था के सम्बन्ध में उपयोगी विचार करना चाहते हैं और यदि हम तात्त्विक और प्रौढाधिक में भेद करना चाहते हैं, तो हमें उन कुछ प्रवृत्तियों और उद्देश्यों का विश्लेषण करना चाहिए, जो इस संस्था के जन्म और वृद्धि के कारण थे। तब हमें पता चलेगा कि वे अनेक बातें, जिन्हें हम विवाह में, और सामान्यतया यौन संबंधों में, बहुत महत्त्व देते हैं, हमारी बुद्धि और कल्पना द्वारा बनाए गए कानूनों और प्रथाओं के परिणाम हैं।

जहां तक विवाह की संस्था के मूल का सम्बन्ध है, इसका आधार नती भाव-प्रधान प्रेम है और न पाशविक कामवासना। कोई कारण न था कि आदिम मनुष्य अपनी यौन प्रवृत्ति की स्वतन्त्रता को क्यों सीमित रखता। उसकी दृष्टि में स्त्रियों की पवित्रता या पुरुष के पितृत्व का कोई मूल्य न था। उसे यौन ईर्ष्या या भावना-प्रधान प्रेम का भी पता नहीं था। आदिवासीन विवाह स्त्रियों को अपने आधीन रखने पर आधारित था और इसकी स्थायित्व आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित थी, बचल आदेश पर नहीं। मानव-विज्ञानशास्त्री बताते हैं कि आदि-

१. एलना बीक्रिफ, अग्रज "जिन्हें संसार अपने स्वरूप के नियम कहता है, उनके लिए उसकी अपेक्षा कहीं अधिक वक्रियान करने पड़ते हैं, जितने के कि वे योग्य हैं और समाज का व्यवहार न तो ईमानदारी से प्रेरित है और न बुद्धिमत्ता द्वारा स्थापित।"—इब्रहोइम्पट्री लेक्चर ऑन स्टारको डेमेलेसिस् (१९२९), पृष्ठ ३६९

२. बर्नार्ड शा को एक और पेट्रा ही रोषक उक्ति है। जब सम्राट विवाह हुआ, तो किसीने उससे पूछा, "कहो अब विवाह के बारे में तुम्हारा क्या विचार है?" "इसका जवाब देना कठिन है," उसने उत्तर दिया। "कहि ठोक कहूँ, तो यह श्रीमन्तरी (गुप्त सचिव) की मति है। जो लोग हम मन्त्रराज में दाखिल नहीं हो पाते, वे हमके सम्बन्ध में कुछ कह नहीं सकते और जो इसके सदस्य बन जाते हैं, उन्हें रहस्य गुप्त रखने की शपथ लेनी पड़ती है।"

कासीन पति स्वेच्छा से अपनी पत्नी को किसी भी प्रतिष्ठा को केवल धार्मिक-सत्कार की दृष्टि से संभोग के लिए प्रस्तुत कर देता था। परन्तु कामगर के रूप में वह उसके ऊपर अपना स्वामित्व जमाए रखने के सम्बन्ध में बहुत ईर्ष्यानु या। परन्तु भवेक्षाकृत जमकर जीवन बिताने के विकास के साथ और सम्पत्ति के बढ़ते जाने और स्वामित्व को अपने वध उत्तराधिकारियों के हाथों में बनाए रखने की इच्छा के कारण विवाह की संस्था को और अधिक बल मिल गया।^१ क्षीय ही सम्पत्ता की उन्नति होने के कारण पत्नी को एक व्यक्ति के रूप में, केवल दास मनु-दूर के रूप में या समान जननेवासे प्राणी के रूप में ही नहीं, मान्यता प्राप्त हुई और विवाह की संस्था पर इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हुए।

भौतिक आधार

काम-वासना को अतिविविध या अतिविविध समझना नैतिक विकृति का चिह्न है। फ्रायड ने मानव-जीवन के यौन-आधार पर जो इतना बल दिया है, वह अतिरिक्त प्रत्यक्ष है, परन्तु गलत नहीं है। यौन प्रवृत्तियाँ अपने-आपमें कोई सज्जाजनक वस्तु नहीं हैं। इस विषय में ईसाइयत ने जो अत्यन्त कठोर रुख अपनाया था,^२ उसके साथ हिन्दू दृष्टिकोण की कोई सहानुभूति नहीं। ईसा ने विवाह नहीं किया और निष्कलंक गर्भधारण की समूची धारणा ही इस बात की सूचक है कि सामान्य यौन-

१. डिमौत्स्नीज ने युनक्सियों की सामान्य भावना को इस रूप में अभिव्यक्त किया था, "हमारे पास आनन्द के लिए वैसाप है, शरीर की दैनिक परिचर्या के लिए रखेले हैं और सम्मानो-त्पादन के लिए पतिव्रता हैं, जो हमारे घर की बिल्कुल देखभाल करनेवाली भी हैं।" — "क्यूकर ऑफ मैरेज इन बैटर्न सिविलाइजेशन" में बैटर्नमार्क द्वारा उद्धृत, पृष्ठ २६

२. सेन्ट पाउल कहता है, "पुरुष के लिए यह अच्छा है कि वह स्त्री का स्वामी न करे। फिर भी अविवाहित व्यक्ति के लिए यह उचित है कि हर एक पुरुष की अपनी पत्नी हो और प्रत्येक स्त्री का अपना पति हो। स्त्री को अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, अपितु पति को है। और इसी प्रकार पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, अपितु उसकी पत्नी को है। तुम दोनों एक-दूसरे को बंधित मत करो। यदि करो भी, तो केवल एक दूसरे की सहमति से और जोड़े समय के लिए, जिससे कि तुम उपवास और प्रार्थनाएँ इत्यादि कर सको, और फिर एक-दूसरे के पास आ जाओ, जिससे रौतान तुम्हें व्यभिचार के लिए पुसता न सके। परन्तु यह मैं अनुमति के रूप में कहता हूँ, आदेश के रूप में नहीं। क्योंकि जलने की अपेक्षा विवाह कर लेना अधिक अच्छा है। परन्तु परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ दिया है और हर एक के लिए एक पैरा नियत कर दिया है, उसीके अनुसार उसे चलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसी पैरो में लगे रहना चाहिए, जो उसे सीया गया है। जो लोग इस संसार का उपयोग करते हैं, वे इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि इस संसार के रंग-रंग अधिक और बढ़ायी हैं।" इसके बाद अंतिम बोट जाती है, "जो व्यक्ति अविवाहित रहता है, उसे उन वस्तुओं का ज्ञान रहता है, जिनका सम्बन्ध परमात्मा से है, ताकि वह परमात्मा को प्रसन्न कर सके। पर जो व्यक्ति विवाह कर लेता है, उसे सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान रहता है, जिससे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न रख सके।" — १ कोरिन्थियन्स ७

में और दमन की प्रकृति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों परम्परागत नैतिकता बहुत संश्लिष्ट वस्तु बनती जा रही है।^१ काउंट हरमैन कैसरलिंग द्वारा संपादित 'दि बुक ऑफ मैरेज' (विवाहों की पुस्तक) में सेब मेजेने के लिए दिए गए निर्मंत्रण के उत्तर में बर्नार्ड शा ने लिखा था, 'पत्नी के जीवित रहते कोई भी व्यक्ति विवाह के सम्बन्ध में सत्य सिखने का साहस नहीं कर सकता। मेरा मतसब है कि यदि वह स्ट्रुडबर्ग की भाँति अपनी पत्नी से बूझा ही न करता हो, तब : और मैं बूझा नहीं करता। मैं इस पुस्तक को बड़ी रधि के साथ पढ़ूँगा, यह जानते हुए कि यह मुख्यतया टासमटोस से भरी है।'^२ सामाजिक दृष्टि से बढ़ते हुए उद्योगीकरण और संस्कृति के प्रभातम्नीकरण के कारण पारिवारिक जीवन का महत्त्व कम होसा जा रहा है, स्त्रियाँ आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन होती जा रही हैं, सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार समान होते जा रहे हैं और इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि मातृत्व के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। इस सबसे पारिवारिक जीवन के ढाँचे में क्रांतिकारी परिवर्तन होने की संभावना है।

यदि हम विवाह जैसी प्राचीन संस्था के सम्बन्ध में उपयोगी विचार करना चाहते हैं और यदि हम तात्त्विक और धीपाधिक में भेद करना चाहते हैं, तो हमें उन कुछ प्रवृत्तियों और उद्देश्यों का विश्लेषण करना चाहिए, जो इस संस्था के जन्म और वृद्धि के कारण थे। तब हमें पता चलेगा कि वे अनेक बातें, जिन्हें हम विवाह में, और सामान्यतया यौन संबंधों में, बहुत महत्त्व देते हैं, हमारी बुद्धि और कल्पना द्वारा बनाए गए कानूनों और प्रथाओं के परिणाम हैं।

जहाँ तक विवाह की संस्था के मूल का सम्बन्ध है, इसका आधार न तो भाव-प्रधान प्रेम है और न वास्तविक कामवासना। कोई कारण न था कि आदिम मनुष्य अपनी यौन प्रवृत्ति की स्वतन्त्रता को क्यों सीमित रखता। उसकी दृष्टि में स्त्रियों की पवित्रता या पुण्य के पितृत्व का कोई मूल्य न था। उसे यौन ईर्ष्या या भावना-प्रधान प्रेम का भी पता नहीं था। आदिकासीन विवाह स्त्रियों को अपने अधीन रखने पर आधारित था और इसकी स्थायिता आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित थी, बचस आवेश पर नहीं। मानव-विज्ञानशास्त्री बताते हैं कि आदि-

१. ललना बीजिय, फ़ब्र ३ "जिन्हें संसार अपने सत्राचार के निकम कहता है, उनके लिए उसकी अपेक्षा कहीं अधिक नकिदान करने पड़ते हैं, जितने के कि वे योग्य हैं और समाज का व्यवहार न तो ईमानदारी से मेरित है और न बुद्धिमत्ता द्वारा स्थापित।"—इब्रूडफ़री सेक्टर ऑन सारथो ऐनेलेसिस (१६२९), पृष्ठ ३६२

२. बर्नार्ड शा को एक और ऐसी ही रोचक उक्ति है। जब उनका विवाह हुआ, तो ज़िन्नेने बत्ते पूछा, "कहो अब विवाह के बारे में तुम्हारा क्या विचार है?" "इसका जवाब देना कठिन है," उसने उत्तर दिया। "यदि ठीक कइ, तो वह प्रीमेगनरी (गुप्त संस्कार) की भाँति है। जो लोग इन सुप्रथाओं में शोबिन नहीं हो पाते, वे हमके सम्बन्ध में कुछ कह नहीं सकते और जो इसके सदस्य बन जाते हैं, उन्हें रहस्य गुप्त रखने की शपथ लेनी पड़ती है।"

कामीन पति स्वेच्छा से अपनी पत्नी को किसी भी प्रतिधि को केवल प्रातिप्य-सत्कार की दृष्टि से संभोग के लिए प्रस्तुत कर देता था। परन्तु कामगर के रूप में वह उसके ऊपर अपना स्वामित्व जमाए रखने के सम्बन्ध में बहुत ईर्ष्यासु था। परन्तु अपेक्षाकृत जमकर जीवम बिताने के विकास के साथ धीरे सम्पत्ति के बढ़ते जाने और स्वामित्व को अपने बीच उत्तराधिकारियों के हाथों में बनाए रखने की इच्छा के कारण विवाह की संस्था को और अधिक बल मिला गया।^१ शीघ्र ही सम्पत्ति की उत्पत्ति होने के कारण पत्नी को एक व्यक्ति के रूप में, केवल दास-दूर के रूप में या सुस्तान जमानेवाले प्राणी के रूप में ही नहीं, मान्यता प्राप्त हुई और विवाह की संस्था पर इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हुए।

भौतिक आधार

काम-वासना को अपवित्र या अशिष्ट समझना नैतिक विकृति का चिह्न है। फ्रायड ने मानव-जीवन के यौन-आधार पर जो इतना बल दिया है, वह अतिरंजित प्रत्यक्ष है, परन्तु गलत नहीं है। यौन प्रवृत्तियाँ अपने-आपमें कोई मज्जाजनक वस्तु नहीं हैं। इस विषय में ईसाइयत ने जो भरपूर कठोर रुख अपनाया था,^२ उसके साथ हिन्दू दृष्टिकोण की कोई सहानुभूति नहीं। ईसा ने विवाह नहीं किया और निष्कसक गर्भधारण की समूची धारणा ही इस बात की सूचक है कि सामान्य यौन-

१. क्रिमीन्सन ने युवावियों की सामान्य भावना को इस रूप में अभिव्यक्त किया था, "हमारे पास आनन्द के लिए वैसापण है, शरीर की दैनिक परिचर्या के लिए रखेले हैं और सम्पत्ति-त्वादन के लिए पलियाँ हैं, जो हमारे कर की विस्तृत वेल्फेयर करनेवाली भी हैं।"—"पूँकर ऑफ़ मैरेज इन बैचन सिक्लिपेरेशन" में वेल्फेयर दारा बडत, पृष्ठ २४

२. सेव्यस कहता है, "पुरुष के लिए यह अच्छा है कि वह स्त्री का स्पर्श न करे। फिर भी अविवाहित व्यक्ति को रोकने के लिए यह उचित है कि हर एक पुरुष की अपनी पत्नी हो और प्रत्येक स्त्री का अपना पति हो। स्त्री को अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, अपितु पति को है। और इसी प्रकार पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, अपितु उसकी पत्नी को है। तुम दोनों एक-दूसरे को संतुष्ट करो। यदि करो नहीं, तो केवल एक दूसरे की सहमति से और कोई समय के लिए, जिससे कि तुम अपनास और प्रार्थनाएँ इत्यादि कर सको, और फिर एक-दूसरे के पास आ जाओ, जिससे रौतान तुम्हें अधिकार के लिए पुनरावृत्ति न सके। परन्तु यह मैं अनुमति के रूप में कहता हूँ, आदेश के रूप में नहीं। क्योंकि चलने की अपेक्षा विवाह कर लेना अधिक अच्छा है। परन्तु परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ दिया है और हर एक के लिए एक पैदा किया कर दिया है, उसीके अनुसार उसे चलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसी पेशे में जाने रहना चाहिए, जो उसे सीखा गया है। जो लोग इस संसार का उपयोग करते हैं, वे इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि इस संसार के रंग-रंग उदिक और अरण्यायी हैं।" इसके बाद अंतिम श्रेष्ठ आती है, "जो व्यक्ति अविवाहित रहता है, उसे उन वस्तुओं का ध्यान रहता है, जिसका सम्बन्ध परमात्मा से है, ताकि वह परमात्मा को प्रसन्न कर सके। पर जो व्यक्ति विवाह कर लेता है, उसे सांसारिक वस्तुओं का ध्यान रहता है, जिससे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न रख सके।"—१ कोरिन्थियन्स ७

जीवन में कुछ अपवित्रता है। सेंट जेरोम ने कहा है, “विवाह पृथ्वी की जनसंख्या को बढ़ाते हैं, किन्तु कौमार्य स्वर्ग की।” यह लिखता है, “कई कुमारियाँ धारीरिक दृष्टि से कुमारी होते हुए भी धारिमिक दृष्टि से कुमारी नहीं होती। उनके शरीर तो प्रच्छेद होते हैं, परन्तु उनकी आत्मा भ्रष्ट होती है। केवल ऐसा कौमार्य ईसा के सम्मुख प्रस्तुत करने योग्य है, जो कभी मसिन न हुआ हो, न तो धारीरिक इच्छा से और न धारिमिक इच्छा से।” यदि हमें पूर्ण होना है, तो हमें अपने मौन-जीवन और साधारण पारिवारिक अनुरागों को त्याग देना चाहिए। हमारी कल्पना और ध्याना एक सापेक्ष पूर्णता तक सीमित कर दी गई है। विवाहित जीवन की अपूर्ण दशाओं में हमें पूर्ण जीवन दिखाना है।

दूसरी ओर हिन्दू लोग यौन जीवन को पवित्र मानते हैं। रामायण का प्रारंभ व्यास को दिए गए एक पाप से होता है। उस व्यास ने कामाग्नि में गये ऋषि-मुनि में से एक को मार डाला था।^१ कामवासना कोई रोग या विकार नहीं है, अपितु एक स्वाभाविक सहजवृत्ति है।^२ हिन्दू दृष्टिकोण में गृहस्थ की स्थिति को ऊँचा बताया गया है। जैसे सब प्राणी माता के सहारे जीते हैं, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थ पर निर्भर रहते हैं। “मकान घर नहीं है; घर पत्नी के कारण बनता है। बिना पत्नी का घर मुझे जंगल के समान प्रतीत होता है।”^३ “मकड़ी और परस्पर से जो बनता है, उसे घर नहीं कहते; बल्कि जहाँ पत्नी है, वहीं घर होता है।”^४ हिन्दू दृष्टिकोण में यह खोर नहीं दिया गया कि सब मर-मारी सन्त बन जाएँ और एक धूम्य पूर्णता को पाने का प्रयत्न करते रहें। यहाँ यौन संयम को सबसे बड़ा गुण नहीं माना गया। यदि हम प्राकृतिक क्षणियों पर बोट करेंगे, तो सीधे या बिनासे से वे अवश्य बचसा लेंगी। ‘कामसूत्र’ के लेखक ने यौन जीवन और प्राकृतिक के विभिन्न पक्षों का वर्णन प्रस्तुत किया है और हमारे सम्मुख मानव-हृदय की उन उत्तेजनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया है, जो जीवन की इतनी पूर्ण और प्राकृतिक बनाती हैं। उसका सारा विवरण, जो जीवन के प्रति उत्साहपूर्ण प्रेम और आवेष्ट-पूर्ण आध्यात्मिक सौम्यता से भरा है, उस संयम से विसृज्य ही मेल नहीं खाता जिसका प्रतिपादन कष्टसहन के समर्थकों ने किया है। आत्मा की मुक्ति इच्छाओं को बसपूर्वक दबा देने से नहीं होगी, अपितु उनका समुचित संगठन करने से होगी।

१. मा निषाद प्रसिद्धां त्वं भगवः शारङ्गः समाः

मत्तौष्णमिष्टुमादेकं भयभीः काममोहितम्।

२. यौवेन ॥ राश्वे से तुलना कीजिए, “नया वे खन पशु नहीं है, जो उस इत्थ को धारमिक करते हैं, किन्तु केवल स्वल्प खन बनकर काम हुआ है।”

३. न शूई गृहमित्याहुः शूदिपी गृहमुच्यते।

शूई च शूदिपीभिर्न परवचनपुरां यम।

४. न शूरं कथं वाचापी, इतिथ बच तपुहम्।—‘नीतिमंजरी’ ६५

आत्मा को शरीर के दोषों से मुक्त करने का उपाय शरीर को नष्ट कर देना नहीं। ब्रह्मचर्य उपवास तथा शरीर की अन्य इच्छाओं के दमन के समान ही तपस्यात्मक अनुशासन है। यह इसलिए अतर्नाक है, क्योंकि इससे मन में उस विषय की स्मृति बराबर बनी रहती है, जिससे कि यह मन को बंधाना चाहता है। यह एक निषेधात्मक ढंग का बन्धन उत्पन्न कर देता है। यौन विषयों में भी सर्वोच्च आदर्श अनासक्ति का है। सम्बन्धों का उस समय उपयोग किया जाए, जबकि वे लाभदायक हों और उसके बाद उन्हें बिना किसी कष्ट के त्याग भी जा सके।

हिन्दू-व्यवहार में विवाह को न केवल सद्य माना गया है, अपितु प्रशंसनीय बताया गया है। तपस्वियों की जीवन पर अतर्नाक संयमों को लागू करने की प्रवृत्ति की निन्दा की गई है। जिस परमात्मा ने नर और नारी का सृजन किया है, उसका उपहास नहीं किया जाना चाहिए। पवित्रता के वे कठोर आदर्श, जिनमें हमसे यह आशा की जाती है कि हम जाति के नष्ट होने का अंतरा उठाकर भी अपनी आत्मा की रक्षा करें, हमारी स्वाभाविक सहज प्रवृत्तियों के प्रतिकूल हैं। यद्यपि शारीरिक इच्छा को कोई गहरी या स्थायी वस्तु समझने की भूल करना ठीक न होगा, फिर भी यह एक आवश्यक आधार है, जिसके ऊपर स्थायी और वृत्तिदायक सम्बन्ध का भवन सजा होता है। यदि विवाह के शारीरिक पहलू असन्तोषजनक हों, तो विवाह असफल सिद्ध होते हैं। परन्तु केवल शारीरिक पहलू काफी नहीं हैं। कंट की विवाह की यह परिभाषा कि विवाह "विभिन्न लिंगों के दो व्यक्तियों को उनकी यौन योग्यताओं पर पारस्परिक अधिकार के लिए जीवन-भर के लिए परस्पर बांध देना है" दोषपूर्ण है। यदि यह परिभाषा सत्य होती, तो यौन इच्छाओं में शान्तता आने के साथ-साथ विवाहों का विच्छेद हो जाया करता। परन्तु जैसे सारा जीवन शरीर-रचना नहीं है, उसी प्रकार प्रेम भी कामवासना ही नहीं है। यौन इच्छा को सन्तुष्ट करना काफी का व्यासा भी लेने के समान नहीं है। यह कोई तुच्छ या परिणामहीन घटना नहीं है, जिसकी कोई स्मृति उसके बाद शेष न रहती हो। इसका परिणाम अनुराग, मित्रता और प्रेम होता है। आधुनिक यौन जीवन की आकस्मिकता बढ़ते हुए परिवारण का एक चिह्नमान है।

मनुष्य में कामवासना की कुछ अपनी असंग विशेषताएं हैं। मनुष्य में आकर्षकता (भियत समय पर होना) नहीं है। वह बिना भूख के खाता है, बिना व्यास के पीता है और सब अनुर्थों में कामोपभोग करता है। यह विशेषाधिकार बड़े बन्दर को, जो सबसे पहले बन्दरों में से एक है, भी प्राप्त है। गौण यौन विशेषताएं केन्द्रीय तत्त्वों की अपेक्षा भी प्रमुख हो उठती हैं। हम किसी आकृति, भांस या मस्तिष्क से प्रेम करने लगते हैं। मनोयोग अपने ही लिंग के प्राणी की ओर भी वापस झुक जा सकता है। भाग्य-प्राणियों को अपने माता-पिता से बहुत देर तक पास-पौवण की

भाष्यकता होती है। कुछ ही पशु अपने बच्चों का पासम-पोषण करते हैं। कुत्ते और कुतिया का साहचर्य बहुत अल्प अवधि के लिए होता है। सारस और सारसी अपने बच्चों में दिलचस्पी लेते हैं और इसलिये उनका सम्बन्ध अपेक्षाकृत अधिक देर तक बना रहता है। पर ज्योंही बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माता-पिता का बच्चों के साथ सम्बन्ध भुला दिया जाता है। पशुओं में माई और बहिम के सम्बन्ध में ही कोई वस्तु नहीं होती।

मानव-प्रकृति की आधारभूत भाकांक्षाओं को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों के लिए दूसरे लिंग के व्यक्ति के साथ यमिष्ठ सम्बन्ध अत्यन्त आवश्यक है। प्राजिज्ञास्त्रीय दृष्टि से यौन वृत्तियों को समुचित न कर पाने का परिणाम स्नायु-सम्बन्धी अस्थिरता हो सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका परिणाम सूक्ष्मता और मानव-जाति के प्रति घृणा होता है। जहाँ-तहाँ बीन पी बैटिस्ट, ईसा, सेन्टपाल या संकराचार्य जैसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, जो अपने जीवन की ऊर्जा को प्राकृतिक मार्ग से दूसरी ओर मोड़ सकें और उसका उपयोग धार्मिक उपसम्पत्तियों के लिए कर सकें, परन्तु अधिकांश नर-नारियों के लिए और समूची जाति के लिए यौन सम्बन्ध अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

जातीय तत्त्व

जिसे फ्री ने 'मातृत्व की सार्वभौम सहजवृत्ति' कहा है, वह पशुजीवन का भी सबसे बिस्मयकारी पक्ष है, जिसमें हमें प्रेम और बलिदान और पुर्वस की रक्षा दिखाई पड़ती है। हिंस्र जातिन भी अत्यन्त कोमलहृदय माता बन जाती हैं। हिन्दू शास्त्रों में तीन ऋणों का वर्णन है, जिन्हें कि हमें चुकाना है : ऋणियों का ऋण वेदाभ्ययन द्वारा, देवताओं का ऋण यज्ञों द्वारा और पितरों का ऋण सन्तानोत्पादन द्वारा चुकाया जाना है। "जो उपहार किसी सम्पत्तिहीन स्त्री द्वारा भेंट किए जाते हैं, उनसे लेनेवाले की जीवनी क्षति लीन हो जाती है।" "जब तक पुरुष को पत्नी प्राप्त नहीं होती, तब तक वह केवल धाया अनुष्य रहता है। जिस घर में बच्चे न खेलते हों, वह शमशान के समान है।" परिवार को बनाए रखने की भावना प्रबलतम सामाजिक शक्तियों में से एक है। परिवार सामाजिक ढाँचर में एक कोषाणु (सेल) है ; और यदि कोषाणु में प्रजनन की इच्छा समाप्त हो जाए तो जाति नष्ट हो जाएगी। यैतां ने कहा था कि फ्रांस का पतन इसलिये हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत कम बच्चे होते थे। घटती हुई जन्म-दर अभिव्य के प्रति उस उदासीनता का सञ्चाल है, जो हमें मरती हुई सभ्यताओं के अन्तिम दौर में दिखाई

१. ब्रह्मचर्येण ऋणान्को यजेन वेदेभ्यः प्रकृता पितृभ्यः ।—तैत्तिरीय संहिता २-१-१-२

२. वाक्यं विन्दते व्याप्यं तापसो भवेत् पुमान्

यन् नारीः परिहृतं शमशानम् एव तदुच्यते ।

पड़ती है। "प्रजा सूत्र को तोड़ना नहीं" यह उपनिषद् का उपदेश है ; और यदि किसी जाति को जीवित रहना हो, तो उसे इसका पालन करना ही होगा।^१ सन्तान के बिना यौन सम्भोग, भले ही वह कितना ही सुन्दर और पवित्र क्यों न हो, अपूर्ण ही रहेगा। वन्ध्यता ही एक आधार है, जिसके कारण दूसरी स्त्री से विवाह करना उचित समझा जाता है।

विवाह एक वैध परिवार की स्थापना के लिए सामाजिक अधिकारपत्र अधिक है और यौग सम्भोग के लिए अनुज्ञापत्र कम। पति और पत्नी में पारस्परिक प्रेम सन्तान उत्पन्न होने के बाद और प्रबल हो जाता है। भले ही वे एक-दूसरे को थोड़ा पसंद आएँ और एक-दूसरे से घृणा करें, परन्तु उनकी समझों की अपेक्षा कुछ अधिक सुबुद्ध वस्तु, उनके मूल्यों और विद्वेय की अपेक्षा कुछ अधिक स्थायी वस्तु उनके बीच में उत्पन्न हो चुकी होती है। वर्षों के कल्याण के लिए अभिभावकता की सहजवृत्ति माता और पिता दोनों में समान रूप से पाई जाती है। यह हित की एकता कृत्रिम नहीं है। यह भाव-स्वभाव में ही नहीं, अपितु सारी प्रकृति में विद्यमान एक आधारभूत सत्य की अभिव्यक्ति है, जिसने माता के हृदय में एक स्थायी वात्सल्य और आत्मबलिदान के लिए उद्यतता पैदा कर दी है। पितृत्व प्राणि-शास्त्रीय नींव के ऊपर जीवनव्यापी मनोवेगारमक बन्धन और पेशीशा सांस्कृतिक यथार्थता बड़े करने में सहायता देता है। इसके द्वारा पारस्परिक कर्तव्य और सेवा के सामाजिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं। जब तक प्राणिशास्त्रीय वास्तविकताओं के क्षीण होने का समय आता है, तब तक सन्तान के प्रति अनुराग बढ़ चुका होता है और पितृवात्सल्य के द्वारा हम संसार का शाग और आन्तरिक अनुभव प्राप्त करते हैं। सन्तान माता-पिता के लिए आध्यात्मिक व्यवसाय का साधन है।

योग पुत्रजन्म की उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करते थे और कन्या के जन्म को भला नहीं समझा जाता था। सम्भवतः इसका कारण यह था कि भौतिक शक्तियों के विरुद्ध अस्तित्व के लिए संघर्ष में पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी थे। पितृप्रधान समाजों में और आधिकांशिन दशाओं में पुत्र पुत्री की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक मूल्यवान् था। इसका यह अर्थ नहीं है कि माता-पिता अपनी कन्याओं से कम प्रेम करते थे। उस समय भी सुसंस्कृत लोगों का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ था। सुशिक्षित कन्या परिवार के लिए अभिमान की वस्तु समझी जाती थी।^२ ज्यों-ज्यों पूर्वजों की पूजा में लोगों की रुचि बढ़ती गई, त्यों-त्यों पितरों को पिण्डदान करने का अधिकार केवल पुत्रों को ही दिया जाने लगा। कन्याओं के

१. तुलना कीजिए, "देखो, मैंने उसे आशीर्वाद दिया है। मैं उसे फलपुष्ट बनाऊँगा और उसके पूरे सन्तानें होंगी।" "स्त्री एक गृहणी है, जिसका इस सम्मान है।"—मीट्रो का कथन है।

२. कन्येयं कुलजीवितम्—कुमारसम्पन्न, १-४१। साथ ही देखिए :

विद्यावती वर्मपरा कुलस्त्री बोधे नारीणां रमणीयस्त्वम्।

जो आतिरक्षा के कार्य में बाधक होती हैं, तो वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर रही होती है। स्त्री आनन्द देनेवासी और गतिविधि को प्रेरणा देनेवासी है; और यदि वह पुरुष की नकल करने लगे, तो वह अपना कार्य अभी भी संपन्न नहीं कर सकती। प्राथमिक मारी अपने सन्तान-उत्पादन और घर की संभाल के कार्य से असन्तुष्ट है और वह अपने-आपको किसी उच्चतर गतिविधि में समा देना चाहती है। यह ठीक है कि हमें स्त्रियों को शिक्षा और नियोजन की सुविधाएं देनी चाहिए, फिर भी स्त्री का मुख्य कार्य मातृत्व और घर की संभालना ही होगा।

यदि विवाह की संस्था इस आवश्यक मिश्रता-सम्बन्ध को प्रदान करने में असमर्थ रहती है, तो उसके लिए दूसरे साधन ढूँढ़ लिए जाते हैं। ऐसेच के चरम उत्कर्ष के दिनों में पैरीक्मीज के यहां एक मिसेसियन स्त्री ऐर्स्सिया रबेस के रूप में रहती थी। डिमोस्थनीज ने खुले म्यायालय में कहा था कि "प्रत्येक पुरुष के पास अपनी पत्नी के प्रतिरिक्त कम से कम दो रखे होनी चाहिए।"

प्रेम

प्राणिशास्त्रीय, जातीय और मानवीय तत्त्व ही वे आधार हैं, जिनके ऊपर हम आत्मा के सुजनशील जीवन के सुन्दर मन्दिर का निर्माण करना चाहते हैं। यौन-आनन्द, जातियों का वंशक्रम बनाए रखने या साहचर्य की अपेक्षा प्रेम कुछ अधिक वस्तु है। यह एक व्यक्तिगत मामला है, जिसमें पाश्चात्तिक भावश्यकताओं की तुष्टि या परिवार की स्थापना या स्वार्थपूर्ण आनन्द की अपेक्षा कुछ और घनिष्ठ बन्धन पाए जाते हैं। प्रेम के द्वारा हम एक आध्यात्मिक वास्तविकता का सुजन करते हैं और व्यक्तियों के रूप में अपनी अविश्वयता का विकास करते हैं और घाटीरिक्त आनन्द के द्वारा मन की प्रसन्नता और आत्मिक आनन्द का विकास करते हैं। हृदय के लूफान प्रेम के द्वारा आत्मा की शान्ति तक पहुंच जाते हैं। प्रेम केवल ज्वाला का ज्वाला से मिलन नहीं है, अपितु आत्मा की पुकार है।

मानव-जीवन के सुनिश्चित क्षेत्र में समानता बहुमुख्य वस्तु है। इसमें सन्देह नहीं कि विवाह के विषय में नियम समान होने चाहिए। परन्तु कोई न कोई बिन्दु ऐसा पा जाता है, जहां पहुंचकर हम न केवल असमानता की स्वीकार कर लेते हैं, अपितु उसमें आनन्द भी अनुभव करते हैं। सच्चे प्रेम में सम्पूर्ण आत्मसमर्पण का वह भाव होता है, जो प्रेम को सकल बना सकता है।^१ विधुद प्रेम प्रतिदान में कुछ नहीं चाहता। यह बिना किसी प्रतिबन्ध या पुरुष के बाहर निकल पड़ता है। यह मारी कामों को भी हटका बना देता है; यह बड़े से बड़े बोझ को बिना भार अनुभव किए डो सकता है। यह कमी थकता नहीं। किसी कार्य को असम्भव नहीं समझता

शरीर सब कष्टों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा प्रेम साश्वत होता है। यह हमारी आत्मा की गहराइयों में विद्यमान रहता है। यह एक न बुझ सकने-वासी पवित्र ज्वाला है, जिसे हम अपने जीवन के अन्त तक बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रेम का निम्न, पाशविक, स्वार्थपूर्ण, उग्र या तुच्छ मानवीय साधनार्थों या भंगुर, ऊपरी और थकानेवासी भावनाओं से कोई भेस नहीं है। यह तो वह शक्ति है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर इसलिए भेजी गई है कि पृथ्वी को फिर स्वर्ग तक वापस ले जा सके। शरीर के साथ-साथ मन और आत्मा का ऐसा संयोग भ्रमर होता है। यह पवित्रतम सम्बन्ध है, जो हमें आन्तरिक दृष्टि से पूर्ण और सन्तुष्ट बनाता है। प्रेम ही एक वस्तु है जिसे अनुपम प्रमा कह सकता है। जीवन की एक यही मिथि है, क्योंकि जीवन की और सब वस्तुएं समाज की सांझी बना दी गई हैं। भले ही इसके कष्ट कितने ही कठोर क्यों न हों और इसकी नुटियाँ कितनी ही शोचनीय क्यों न हों, यह जीवन का सर्वोच्च बरदान है।

हममें से अधिकांश के लिए विवाह केवल दाम्पत्य, सन्तानोत्पादन के लिए एक-दूसरे को सहन करने का संकल्प, एवं आदान-प्रदान के सिद्धांत पर साम रहने का निश्चय-मात्र होता है। परन्तु कभी-कभी कोई पुरुष या कोई स्त्री ऐसे प्राप्ति होते हैं, जिनके जीवन एक-दूसरे से पूरी तरह भेस जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सदा के लिए साथ रहने लगते हैं। सच्चा प्रेम आत्मा और शरीर का मिसन है, इतना अनिष्ट और इतनी दृढ़ता से स्थापित, कि ऐसा अनुभव होने लगता है कि यह प्राजीवन बना रहेगा। यह इतना गहरा और बांधनेवाला, अपनी सुकुमारता से हृदय को अकड़ सेनेवाला और अपने आदेश की तीव्रता से जीवन का रूपान्तर कर देनेवाला सम्बन्ध है कि इसी प्रकार का दूसरा सम्बन्ध बनाने की कल्पना भी अपवित्र मानम होता है। सावित्री से उसके पिता ने दूसरा पति चुनने के लिए कहा था, क्योंकि जो पति उसने चुना था उसके भाग्य में अल्ही भर जाना लिखा था। इसपर सावित्री ने उत्तर दिया था, “जाहे वह वीर्यायु हो अथवा अस्पायु, चाहे उसमें धुन हो या वह धुनहीन हो, परन्तु मैंने एक बार पति चुन लिया है ; अब मैं दूसरा पति कदापि नहीं चुनूंगी।”^१ हनुमान जब सीता से, जो कहा जाता है कि वस्तुतः वैवामा श्री और राक्षस-भाषा को पराजित करने के लिए अवतरित हुई थी,^२ मिसकर आया, तब उसने राम को बताया कि वह संका में बहुत कष्ट पा रही है और अब मैं उससे भिन्ना तो वह मरने का निश्चय किए बैठी थी।^३ और फिर भी राम ने रावण पर विजय पाने के बाद जब सीता को देखा, जो धानन्द और प्रेम के

१. ईर्ष्याकुरन्त्यस्यतुः सद्यो निर्दुःखोपि वा
सह्युतो मया अर्थो न द्वितीयं युषोम्यहम् ।

२. जनकस्य कुले आत्मा वैवामायेव निर्मिता ।—रामायण बालकांड १-२५

३. मर्त्येति कृतिरक्षया ।—सुन्दरकांड ४५-१८

साथ-साथ सज्जा से भरी हुई थी, तो उसे बताया कि मैंने तुम्हारे प्रेम के कारण यह मुझ करके विजय नहीं पाई है, अपितु अपने और अपने बंध के यश की रक्षा करने के लिए यह मुझ किया है।^१ "मैं तुम्हें फिर ग्रहण नहीं करना चाहता। तुम मरुमण, भरत, सुग्रीव या विभीषण, जिसे भी चाहो उसके साथ बसी जाओ।"^२ कुछ लोगों का कहना है कि ये आपत्तिजनक श्लोक बाद में मिटाए गए प्रक्षिप्त अंश हैं। परंतु इन श्लोकों से यह बात ध्वनित होती है कि हममें से अश्वत्थे से अश्वत्थे पुरुष प्रेम और कष्ट सहन करने के मामले में बड़ी-बड़ी मूल्य करनेवाले भीसिए हैं, जबकि स्त्रियाँ इन मामलों में खेळ कसाकार हैं। जब सीता को उसके पति ने त्याग दिया तो, कासिदास के अनुसार, वह कहती है कि "पुरुष का जन्म होने के बाद मैं सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर तपस्या करूंगी, जिससे भगने जन्म में भी तुम ही मेरे पति बनो और तुमसे मेरा वियोग न हो।"^३ वे स्त्रियाँ महानतम प्रेमिकाएँ हैं, जो प्रतिवाग में प्रेम पाने की भी आवश्यकता नहीं समझती और जो उन्हें त्याग जानेवाले पुरुष से कह सकती हैं कि "मेरा प्रेम इस बात पर निर्भर नहीं है कि तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हो।" क्या स्त्रियोत्था ने हमें यह नहीं बताया है कि परमात्मा से बिना किसी प्रतिफल के प्राप्ति किए प्रेम करना उच्चतम और बिशुद्धतम प्रेम है? परंतु सामान्य मनुष्यों के लिए प्रेम दोनों पक्षों की ओर से होना चाहिए।

प्रेम ऐसी वस्तु नहीं है, जिसपर हमारा बल हो। दो व्यक्तियों के बीच का वह सम्बन्ध एकात्मिक होता है और उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति स्थापित नहीं पा सकता। अधिवास व्यक्ति की प्रकृति को नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व को जो पूर्णता प्राप्त हुई होती है, वह अधिवास से समाप्त हो जाती है। विवाह का यह पहलू संस्कृति का विषय है। ऐसी अनेक जातियाँ हैं, जहाँ अपरिचित अतिथि को अपनी पत्नी प्रस्तुत करना आतिथ्य का निष्ठा समझा जाता है और बड़ा परिवार की आय बढ़ाने के लिए पत्नी का काम करना भी समझा जाता है। परन्तु अधिकांश पति अपनी पत्नियों के बारे में दूसरों के साथ हिस्सा बंटाने को अनिच्छुक होते हैं और विकसित संस्कृतियाँ एकविवाह के प्रादुर्भाव को बढ़ावा देती हैं।

विवाह, यद्यपि एकमात्र नहीं परन्तु, एक सुरक्षित उपाय है, जिसके द्वारा हम एक उच्चतर संयोग बनाने के लिए अपनी स्वाभाविक सहजवृत्तियों को आत्मा में

१. युद्धकाण्ड, ११८-१५-१६

२. अश्वमेधे बन्ध भरते वा किं बुद्धिं यथाश्रमम्

सूर्याय नमोऽग्ने वा राक्षसेऽग्ने विभीषणे

निवेदाय नमः नीते वषा वा सुसमात्मनः ।—युद्धकाण्ड ११८-२०-२३

३. सदां तपः सूर्यनिधिप्ररथि, ऊर्ध्वं प्रमृणेरवरिणं पतिमे

भूयो वषा मे अननानरेनि त्वमेव भारी न च विप्रयोगः ।—रघुवंश १८-१६

मीन कर सकते हैं। विवाह का उद्देश्य प्रेम के द्वारा, जोकि एक स्थायी गठबन्धन है, मानवीय पूर्णता और व्यक्तित्व का विकास करना है। हम विवाहित जीवन प्राकृतिक वासना को पूरा करने के लिए नहीं अपनाते, अपितु आत्मा के लिए, आरम-नस्तु कामाय, आत्मिक सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए तृप्ति की समृद्धि के लिए। प्रेम की भावना के कारण हमारे उत्सुक चित्त अनुभवों को नये उत्साह के साथ ग्रहण करते हैं; सभी इन्द्रियाँ तीव्रतर आनन्द से पुसकित होती हैं, मानो किसी अव्यक्त आत्मा ने संसार के सब रंगों को नया कर दिया हो और प्रत्येक जीवित वस्तु में नव-जीवन भर दिया हो। प्रेम को इन्द्रियों से वृषक कर पाना, उसे शरीर का बहुत बास न बनाए रक्षना सम्भव है, जिससे कि आत्मा हमारे अन्दर विद्यमान पशु को अपने वश में किए रहे। हम किसी पुरुष या स्त्री से प्रेम नहीं करते, अपितु उसके अन्दर निहित व्यक्ति से प्रेम करते हैं; पद, सम्पत्ति, नौकरी या सुन्दरता, चारुता या सामित्य से प्रेम नहीं करते, अपितु इनके पीछे छिपे व्यक्ति से प्रेम करते हैं। विवाह दो स्वतंत्र और समान व्यक्तियों का सम्मिलन है, जो पारस्परिक सम्बन्ध द्वारा उस आरम-विकास को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, जिसे अकेले रहकर उन दोनों में से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता था। विसावृष्य अवश्य होता है और हमें उसके अन्दर यथासम्भव गहराई तक पैठना चाहिए। स्पिनोसा का कथन है कि "हम असंग-असम व्यष्टि वस्तुओं को जितना अधिक समझ पाते हैं, उतना ही अधिक हम परमात्मा को समझ पाने में समर्थ होते हैं।" यदि किसी मनुष्य ने इस संसार में परमात्मा के बनाए किसी प्राणी को भली भाँति प्यार नहीं किया, तो वह परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकता। एक मानव-प्राणी के बूसरे मानव-प्राणी के प्रति प्रेम से बढ़कर आनन्द का सुनिश्चित और सच्चा साधन दूसरा कोई नहीं है। इसके द्वारा हम पहले की अपेक्षा अधिक ज्ञानी, अधिक अनुभवी और अधिक उत्कृष्ट बनते हैं। अपनी क्षुधा और असहायता के कारण हृदय यह अनुभव करता है कि, चाहे जैसे भी हो, उसे प्रेम करना ही चाहिए। इससे कम से कम उसे यह तो अनुभव हो आएगा कि उसका अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। स्वर्ग का रास्ता कष्टों से भरे हुए और प्राप्ति से तर नीतिक प्रेम में से होकर ही है।

कहा जाता है कि भगवान ने अपने-आपकी पति और पत्नी के दो रूपों में विभक्त कर दिया।^१ पुरुष अपनी स्त्री के बिना पूर्ण नहीं है। पति और पत्नी दोनों मिलकर एक पूर्ण वस्तु बनते हैं। पत्नी अर्धांगिनी, आधा अंग है। भारत में बहुत-से प्रदेशों में महादेव और पार्वती का एक ही शरीर में अंकन किया गया है। प्रेम के लिए दो मूलतः भिन्न एकाकी व्यक्तियों के शारीरिक सम्बन्ध, बौद्धिक सम्बन्ध और आत्मिक सम्बन्ध द्वारा भिन्नकर एक हो जाने की आवश्यकता होती है। पुरुष और स्त्री केवल एक शरीर ही नहीं, अपितु एक आत्मा हैं। यह बात नहीं कि उनकी

रक्षियां और दृष्टिकोण ठीक एक जैसे हों, अपितु वे एक-दूसरे के अनुकूल समस्तर होते हैं। क्योंकि इसमें आत्मिक सत्य के अन्तर अनुभवजन्य तत्त्व रहता है, इसलिये विवाह को सांस्कारिक कहा जाता है। हमारा सत्य ऐसे दो व्यक्तियों का सम्मिलन होता है, जो एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। उनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं (प्राप्तकाम) और इसलिये उन्हें कोई इच्छा शेष नहीं रहती (प्रकाम)। यह गम्भीर और सुकुमार संयोग पथप्रवृत्ता के विरुद्ध सर्वोत्तम बचाव है। जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो हम समुष्ट होते हैं और यह प्रश्न नहीं उठता कि हम किसलिये भी रहे हैं और हमारा अन्त किसलिये हुआ है। हम जानते हैं कि हम प्रेम और मित्रता के लिए पैदा हुए हैं।

विवाह और प्रेम

कुछ विवाह ऐसे भी होते हैं, जो प्राणिशास्त्रीय स्तर पर ही रह जाते हैं। वे प्रेम के उदाहरण नहीं, अपितु यौन-उपभोग और पाशविक इच्छा के उदाहरण हैं, जो भावशून्य और स्वार्थपूर्ण होती हैं। इन मामलों में एक संगी की मृत्यु का अर्थ "एक भाव के छूट जाने का दुःख अधिक होता है और एक व्यक्ति के छूट जाने का दुःख कम।" यदि विवाह को केवल कर्तव्य और सुविधा की वस्तु माना जाए, तो यह एक सीमित प्रयोजनवादी उपयोगितावादी संस्था बन जाती है।^१ यह स्वाभाविकता मनुष्य पर कुछ प्रतिबन्ध साबित होती है, जो प्रतिबन्ध के रूप में अनुभव होता रहता है, क्योंकि प्रेम तो वहां होता नहीं। वे विवाह भी, जो धन या पद की इच्छा से किए जाते हैं, बहुत बार समुद्रतर और गम्भीरतर वस्तु के रूप में विकसित हो सकते हैं। प्रेमपूर्ण सम्मिलन का मानव वहां विकसित हो सकता है। किसीकी 'रती' होना एक संयोगमात्र है, किन्तु प्रेम करना वास्तविकता है।

एक ऐसा भी दृष्टिकोण है, जो यह मानता है कि विवाह की संस्था की प्रकृति में ही कुछ घातक तत्त्व विद्यमान हैं।^२ हम मनुष्य के पीछे अटकते प्रतीत होते हैं।

१. देख० जी० वेल्स ने लिखा है : "विवाह की परिभाषा एक मूर्च्छापूर्ण सौदे के रूप में की गई है, जिसमें एक पुरुष दूसरे पुरुष की कन्या के अरुण-योषक का प्रत्यक्ष करता है। वस्तु इस बात के लिए कोई कारण नहीं कि यह अरुण-योषक रतनी बुर तक क्यों जाए कि उस कन्या की रिचा पूरी करना भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए।"

२. सत्रहवीं शताब्दी के राजतन्त्रोद्धार काल के मन्त्रककारों का विश्वास था कि विवाहितप्रेम अमानेवासी बात है। वान म्ये ने इस प्रवृत्ति का वर्णन सर जॉन जे. के स्त्रि बाल है, "प्रेम भी क्रिस्ता अमानेवाला मांस है—अर्थात् विवाह इसके लिये पट्टी है। विवाह के दोनों में मेरी सत्य अनुभूतियां भय हो गई हैं। कोई लड़का अपने शिक्षक से इतना अत्यन्त दुश्मन न होगा, कोई लड़की अपने गले की गतिष्य (झोंके के बीच बांधने का कपड़ा) से, कोई साधुनी प्रायश्चित्त करने से और कोई बूढ़ा कुमारी अक्षयवर्षात्मक से इतनी अजीब न होगी, जितना मैं विवाहित होने से अत्यन्त हूँ। अन्तर ही 'फलो' शब्द को ही। कोई गुप्त अभिराज्य लगा हुआ है।" "रती होना पानी है।

निविष्ट वस्तु हमें आकर्षित करती है और अकटुर प्रेम बहुत कुछ मानवीय असुख, संन्यास, मध्यमार्ग, विच्छेद, पर्यास्ताप और विग्रोह का कारण है। उपन्यास और चित्रपट जीवन के वासनात्मक पहलू का प्रतिरंजन करते हैं और यह समझ जाता कि वे हमें यांत्रिक उकताहट से छुटकारा दिभाते हैं। अर्थात् यौन सम्बन्ध सम्मेलनों का मुख्य भन्सा प्रतीत होते हैं।

कभी-कभी गम्भीर प्रेम और बिस्फोटक वासना में घपसा हो जाता है। हम समझते हैं कि जब हमें कोई भावेशपूर्ण अनुभव हो रहा हो, कुछ भवकर-सा आ रहा हो, बिना चेतना के और बिना इच्छा के मन पर कुछ भावस-सा छाया हो, तो हम अधिक पूर्णता और तीव्रता के साथ जी रहे होते हैं। यह वस्तु एक स्वान्तरकारी शक्ति समझी जाती है। कुछ ऐसी वस्तु, जो भ्रान्त्य और कष्ट के ऊपर है, एक भावेश-भरा पर्व, एक उत्तेजनापूर्ण जीवन, जो सब रुढ़ियों को और सब कानूनों को एक स्वामाविक और बिम्ब वस्तु के नाम पर तोड़ बासता है। इस प्रकार के सम्बन्धों में कुछ दुःखान्तता रहती है, जो यकामेवासी अधिक और सहायक कम होती है। जब हम वासना की शक्ति के अधीन होते हैं, तो हम अपने-आपमें नहीं होते। वासना मनुष्य का अपने हृदय में ही बैठा हुमा धनु है, जिससे उसे संघर्ष करना है। यह एक दूषित प्रतिरेक है; प्रकृति की एक ऐसी शक्ति, जो प्रेमियों को जकड़ देती है और सामान्यतया उनका बिनाश करके ही समाप्त होती है। प्रेम कोई बौरा नहीं है, यह तो अपने प्रियतम के प्रति गम्भीर आत्मसर्पण और उसके साथ एकात्मिकरण है। हमें परमोच्च वस्तु की कुछ वस्तु से समता नहीं करनी चाहिए। वासनात्मक प्रेम की उत्तेजनार्थों का गम्भीर प्रेम के साथ घपसा नहीं करना चाहिए।

प्लेटो ने अपने 'फैड्रस' और 'दि सिम्पोजियम' में एक ऐसे उग्माव का उल्लेख किया है, जो सरीर से फैसला हुमा सांवातिक मनोविनोदों से आत्मा तक को आकर्षित कर सेवा है। इस प्रकार के प्रेम को वह प्रशंसनीय नहीं मानता। परन्तु एक और प्रकार का उग्माव या प्रसाप है, जो मनुष्य की आत्मा में बिना स्वर्ग की प्रेरणा के उत्पन्न नहीं होता। यह हमारे लिए बिसकुल नई वस्तु है। इसका जाहू हमपर बाहुर से छा जाता है। यह एक प्रकार का उत्तारण है, एक ऐसा असीम भ्रान्त्य, जो उसके और स्वामाविक इन्द्रियों से परे है। इसे समुत्साह (एन्थूजियारम) कहा जाता है, जिसका वस्तुतः अर्थ है "परमारमा द्वारा आधिष्ट," क्योंकि यह उन्माद न केवल स्वर्ग से आया होता है, अपितु इसका अस्त भी सर्वोच्च स्थिति में पहुँचकर दिम्पता की एक नई प्राप्ति में होता है। यह पागसपन और सर्वोच्च मानसिक स्वस्थता दोनों ही हैं।

जहाँ तक मुझे मालूम है, स्त्री में कोई पाप नहीं है। परन्तु वह पत्नी होती है और पत्नी को स्वतन्त्र है।—'दि प्रोबेनड आदर,' १-१, २-१

भावार्थ नारी उस प्रेम की प्रतीक है, जो हमें सींचकर उच्चतम स्थिति की ओर ले जाता है। हमें स्त्री को केवल आनन्द का साधन नहीं समझना चाहिए। यह सच है कि वह नारी है, वह सहायता करनेवासी भी है, परन्तु सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वह एक मानव-आत्मी है। उसके साथ पवित्रता और रहस्य जुड़ा हुआ है। उसके साथ उसे अम-सम्पत्ति या नीकरानी या घर की देखभाल करने-वासी गृहिणी समझकर ही व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उसमें भी आत्मा है और सामान्यतया वह पुरुष के वास्तविकता तक पहुँचने के लिए एक सेतु का काम करती है। यदि हम उसे केवल गृहिणी या माता बना देते हैं और उसका स्तर घटाकर उसे सामान्य बातों की सेवाओं में लगा देते हैं, तो उसका सर्वोत्तम अंश अभिव्यक्त नहीं हो पाता। पुरुष की भाँति प्रत्येक स्त्री को भी अपनी भावों की भाग को, हृदय के उत्थारण को और आत्मा की ज्वाला को विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। रवि बाबू की जिज्ञा कहती है, “मैं जिज्ञा हूँ। न तो मैं देखी हूँ, जिसकी कि पूजा की जाए, और न मैं कोई दया की पात्र हूँ, जिसे पीढ़ी की भाँति उपेक्षा से हटाकर अलग कर दिया जाए। यदि तुम संकट और साहस के मार्ग में मुझे अपने साथ रखोगे और अपने जीवन के महान कर्तव्यों में मुझे हिस्सा बंटाने दोगे, तब तुम मेरे वास्तविक रूप को समझ पाओगे।” विवाह की संस्था को इस बात को मानकर चलना चाहिए। सुखी प्रेम का कोई इतिहास नहीं होता। हम प्रेम के विषय में सभी अज्ञात करते हैं, जबकि वह अमान्यप्रसूत हो और जीवन द्वारा अभिव्यक्त हो।

एक कुछ ऐसी प्रस्पष्ट-सी धारणा अभी आ रही है कि विवाह और प्रेम परस्पर बेमेल हैं।^१ कभी-कभी कहा जाता है, “विवाहित मनुष्य प्रेम के विषय में जानता ही क्या है?” “वे एक-दूसरे को इतना अधिक चाहते हैं कि उनका विवाह हो ही नहीं सकता था।” विवाह प्रेम की कब्र नहीं है, अपितु जैसा कि कोचे का कथन है, वह केवल बर्बर प्रेम या कामवासना की कब्र है। जब सत्य पूर्ण हो जाता है, तब प्रेम और विवाह दोनों साथ विद्यमान रहते हैं, परन्तु यह मार्ग बहुत सम्बा और कठिन है। प्रेम विवाह-सम्बन्ध का प्रारम्भ-बिन्दु नहीं है, अपितु एक उपलब्धि है, जिसे प्रयत्न और धीरता द्वारा प्राप्त किया जाना है। विवाहित जीवन में असफल-

१. कार्लोस जॉर्ज रोमैग के घर में प्रेम के व्यापारण द्वारा सुनाए गए एक प्रसिद्ध विवरण में यह कहा गया है, “हम इस बात को घोषित और पुष्ट करते हैं कि इस व्यवस्था के प्रयोजन की दृष्टि से प्रेम अपने अधिकारों का विस्तार दो विवाहित व्यक्तियों के ऊपर नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेमी एक-दूसरे को अपनी सच वस्तु, स्वातंत्र्यपूर्वक देते और लेते हैं, चाहे उनकी आवश्यकता हो या नहीं। जबकि यदि और पारो का यह कर्तव्य होता है कि वे एक-दूसरे की इच्छा के भागे हों, अर्थात् और एक-दूसरे को किसी बात से रोकना न करें।” १९७४ के वर्ष में मर् के ठीसरे दिन सुनाया गया। पृष्ठ ७। डेनिस रि क्लेमेन्ट द्वारा ‘पैरान पंड सोसायटी’ में उद्धृत अंग्रेजी अनुवाद (१९४०), पृष्ठ ४९।

ताएं उन लोगों में अधिक होती हैं, जो प्रारम्भ ही एक मिथ्या भावार्थ से करते हैं और यह भावार्थ प्रारम्भिक प्रेम और उर्मगपूर्ण आनन्द पर आधारित रहता है। जब विवाह की मयीनता समाप्त होने लगती है, नये अनुभवों की उत्तेजना और भावना-प्रधान स्वप्नों का स्थान जीवन की नीरसता और नित्य की दिनचर्या में लेती है; तब भावुक प्रेमी अन्त्यागत पक्ष के रूप में विसीन हो जाता है और असंयत उत्साह घरेलू सन्तुष्टि के रूप में शांत हो जाता है। विवाह गुस्सों और स्वप्नों का अन्तहीन दौर नहीं है; यह तो शांत आनन्द के लिए तैयारी है। आनन्द क्षणिक होता है और काम तथा देह की दुर्घटनाओं का इसपर प्रभाव पड़ता है। जीर्णता में, जो सब नश्वर वस्तुओं की प्रतीक्षा में खड़ी है, शरीर के सौन्दर्य और वासना की भाग को नष्ट देने की शक्ति है, किन्तु वह उस अनश्वर आनन्द को नष्ट नहीं कर सकती, जो संयम का पुरस्कार है। हमारी बाँधित वस्तु शरीर नहीं है, जो वास्तविक पूर्ण जीवन का एक भाग और क्षणिक पहलू है। विवाहित युगल की पारस्परिक निष्ठा है अपने साथी-प्राणी को धंगीकार करना, दूसरे को उसकी सब विशेषताओं (गुण-दोषों) के साथ अपने होने की इच्छा। कुछ वर्षों के बाद प्रारम्भिक उर्मों और असंयत उत्तेजना का स्थान विश्वासपूर्ण साहचर्य, कार्य और रुचियों में हिस्सा बंटाना, सहिष्णुता और समझौता से लेते हैं। विवाह में आनन्द प्राप्त करने के लिए उदारतापूर्ण आत्मत्याग, अन्तहीन सहिष्णुता और भद्रता तथा हृदय की विनम्रता की आवश्यकता होती है।

यह विचार ही, कि विवाह से एक व्यक्ति को दूसरे पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो जाता है, सच्चे प्रेम के विकास का विरोधी है।^१ सुरक्षितता की भावना ही भावेष को न्यून कर देती है। आदत अनुभूतियों को निर्जीव कर देती है, मनो-वेगों को मार डालती है और आत्मा को तुष्टि और हानि दोनों के प्रति समान रूप से अन्ध कर देती है।

हमारा लक्ष्य निष्ठाधीन एकविवाही विवाह का भावार्थ होना चाहिए, यद्यपि इस लक्ष्य तक पहुंच पाना कठिन है। संसार की महान प्रेमकथाएं निष्ठाधीन प्रेम की ही कथाएं हैं। कष्टों और वेदनाओं में भी निष्ठा को बनाए रखना ही वह वस्तु है, जिसने संसार को द्रवित कर दिया है और उसकी अर्द्धांगिणी प्राप्त की है। संसार के महानतम विचारकों में से एक ने कहा है, "सच्चे प्रेम का मार्ग कभी सुगम नहीं रहा," अने ही यदि हम सीमाव्यवसायी हों, तो सुसंयोग से इस मार्ग पर चल पड़ें। विवाह एक कसा है, जिसमें कष्ट और आनन्द, दोनों ही होते हैं। विवाह

१. सकसे: भावकगुणैः सहितः सखि मे पतिः

स एव यदि आरः स्यात् सख्यं मम अस्मिन्म।

सहजिवा सम्प्रदाय के लोगों का विश्वास है कि परमांध्र के लिए जैसे दीप्त प्रेम की अनुभूति मनुष्य को होनी चाहिए, वह केवल गुप्त और निहित प्रेम में ही सम्भव है।

से जीवन की कठिनाइयों का अन्त नहीं, अपितु आरम्भ होता है। विवाह को सफल बनाने के लिए पति-पत्नी दोनों के प्रयत्न की अपेक्षा है, परन्तु उसे विफल बनाने के लिए दोनों में से कोई भी एक काफी है। यह एक ऐसी साम्प्रदायी है, जिसमें धर्म की बड़ी आवश्यकता होती है। यह कोई परीक्षण नहीं है, अपितु एक गम्भीर अनुभव है, जो यद्यपि शुरू में बहुत सुकुमार और भंगुर होता है, परन्तु बेवसाधों और कष्टों में बढ़ता ही जाता है। द्रौपदी सत्यभामा से कहती है कि "सुख सुख से नहीं मिलता, अपितु साध्वी नारी कष्टों में ही सुख का अनुभव करती है।"^१ जिस स्त्री ने विपत्तियाँ नहीं सहیں, वह अपूर्ण है, क्योंकि कष्टों द्वारा उसका पावनीकरण नहीं हुआ। उमा ने शिव पर अपने शारीरिक सौन्दर्य द्वारा विजय नहीं पाई, अपितु तप और कष्टसहन द्वारा पाई। स्त्रियों में कष्टसहन की एक विलक्षण शक्ति होती है और यदि वे उस शक्ति के प्रति सज्जी न रहें, तो वे जीवन को समृद्ध करने की अपनी एक प्रतिभा गंवा बैठती हैं। कालिदास ने अपने 'शाकुन्तल' में दिखाया है कि किस प्रकार वो प्रेमी आत्माएं कष्ट द्वारा रूप धारण करती हैं और एक-दूसरे के अनुकूल ठसती हैं। देवता भी बिचित्र हैं। हममें जो कुछ अच्छा, भद्र, मानवीय और प्रेममय अंश है, उसीके द्वारा वे हमें कष्टों में सा पटकते हैं। वे हमारे पास कष्ट इसलिए भेजते हैं कि हम महान्तर बातों के लिए उपयुक्त बन सकें। अताक्षियों की परम्परा ने भारतीय नारी को सारे संसार में सबसे अधिक निःस्वार्थ, सबसे अधिक आत्मत्यागी, सबसे अधिक धैर्यशील और सबसे अधिक कर्तव्यपरायण बना दिया है। उसे अपने कष्टसहन पर ही गर्व है।

विवाह अपने-आपमें कोई साम्य नहीं है। यह तो आत्म-पूर्यता प्राप्त करने का सामान्य साधन है। मानवीय सम्बन्ध हमारे जीवन का सर्वाधिक वैयक्तिक अंग है, जिनमें हम अपने पूर्ण रूप में जीवित रह सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में हमारी सत्ता के केवल कुछ ही अंग कार्य करते हैं। हमारे वैयक्तिक जीवन का, जो प्रेम और साहचर्य है, अपने-आपसे अलग और कोई लक्ष्य नहीं है। मानव-प्राणियों के लिए यह अितकुल स्वाभाविक है कि वे दूसरों के अनुभवों में हिस्सा बटाएं, एक-दूसरे को समझें, और पारस्परिक विश्वास में आत्मन्ध और संतोष अनुभव करें। इस प्रकार के सम्बन्ध किसी आदिक या सीमित प्रयोजन को पूरा नहीं करते और न उनका अस्तित्व ही समाज के लिए होता है, अपितु समाज और जानूनों का अस्तित्व ही उन सम्बन्धों के लिए होता है। लोगों के कुछ ऐसे संगठन होते हैं, जो वैयक्तिक नहीं होते, उनमें व्यक्ति का स्थान इस बात से निर्धारित होता है कि वह उस समूह में क्या कर रहा है; उस बिनाप्ट रोया से, जो वह उस सारे समूह के उत्थान के लिए करता है। जब हम किन्हीं लोगों को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं, तो इत्यारम्भ समूहों और सामा-

बिक सहयोग का जन्म होता है। भिक्षु न होने देने के लिए श्रीर सांके उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम कानून द्वारा लागू किए गए धनवा प्रथा द्वारा बने हुए नियमों और विनियमों की वसतिता स्वीकार करते हैं। क्योंकि व्यक्ति समाज का सदस्य है, इसलिए समाज को व्यक्तियों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है। मुख्यस्थित समाज में ये प्रतिबन्ध व्यक्तिगत स्वाधीनता पर बन्धन के रूप में प्रमुख नहीं होंगे। क्योंकि विवाहों का परिणाम समाज पर पड़ता है, इसलिए विवाह करने के सम्बन्ध में सामाजिक विधान-संहिताएं बनाई गई हैं। सामाजिक कानून अपने-आपमें सामाजिक दोषों और कुराहियों के लिए कोई सार्वभौम रामबाण प्रीय नहीं है। मनुष्य के बनाए हुए कानून कभी भी अपने-आपको मानव-मन की मीज के अनुकूल नहीं ढाल सकते। परन्तु यदि ये कानून कठोर और सचकहीं होंगे, तो संभव है कि वे व्यक्तियों के रूप में हमें मष्ट कर डालें और हमें जीवन के विकृत और धर्महीन मार्गों का प्रबलम्बन करने को विवश कर दें।

हिन्दू-संस्कार

विवाह का हिन्दू धार्मिक सारतः एक पुरुष और एक स्त्री के बीच साहचर्य है, जो जीवन के चार महान सख्यों—धर्म, धर्म, काम, मोक्ष—की सिद्धि के लिए मिलाकर सृजनशील ढंग से जीवन बिताना चाहते हैं। इसके प्रयोजन के प्रसंगत सन्तान का प्रजनन, उसकी देखभाल और पालन-पोषण और एक उत्कृष्टतर सामाजिक व्यवस्था में सहयोग देना भी है; परन्तु इसका मुख्य सख्य है पति और पत्नी के व्यक्तित्व को उनकी स्थायी साहचर्य की आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा समृद्ध करना; ऐसे साहचर्य की, जिसमें हर एक दूसरे के जीवन का पूरक बन सके और दोनों मिलाकर पूर्णता प्राप्त कर सकें। विवाहित-युगल व्यक्तिक्रम में एक-दूसरे की सृष्टि होते हैं। यह धार्मिक वैदिक काल से चला आ रहा है और एक विशद विवाह-संस्कार के रूप में सुरक्षित रखा गया है। वह संस्कार प्रायः सभी प्रचलित है। विवाह-संस्कार मनुष्यगतमपरिपक्वता की वृद्धि के लिए, जिसमें न्याय की, दूसरों को समझने की, दूसरों का ध्यान रखने की और दूसरों के प्रति सहिष्णुता की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, प्राप्त होनेवाले एक महान सुभवसर का प्रारम्भ है। इसे सरस बनाया जा सकता है, क्योंकि वे महत्त्वपूर्ण विधियां, जिनके द्वारा पति-पत्नी को धार्मिक समझाए जाते हैं, केवल घोड़ी-सी हैं।

पहला सोपान (स्टेज) है पाणिग्रहण, जिसमें बर बधू का हाथ पकड़ता है और उसके साथ यथोचित मन्त्र पढ़ते हुए तीन बार अग्नि की परिष्कृता करता है। पूजन, भग और धर्ममन् को प्राहुतियां दी जाती हैं, जो क्रमशः समृद्धि, सौभाग्य और वैवाहिक निष्ठा के देवता हैं। बर-बधू एक-दूसरे के हृदय का स्पर्श करते हैं

और प्रार्थना करते हैं कि भले ही उनके शरीर दो हैं, पर वे मन और हृदय से एक हो सकें। "तुम्हारे हृदय में कभी दुःख प्रवेश न करे; तुम अपने पति के घर जाकर फूलो-फूलो; पति के दीर्घ जीवन और प्रसन्न बच्चों का सुख तुम्हें प्राप्त हो।" वे एक पत्थर पर बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका पारस्परिक प्रेम उस पत्थर की भाँति दृढ़ और अचल हो, जिसपर वे लड़ें हैं। रात में उन्हें धुब और अरुण्यती तारों के बर्णन कराए जाते हैं। घर से कहा जाता है कि वह धुब तारे की भाँति स्थिर रहे और बधू से, कि वह अरुण्यती की भाँति पतिव्रता रहे। 'सप्तपदी' की विधि में घर और बधू साथ-साथ सात कदम चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन प्रेम, उत्साह, सुखसखी, समृद्धि, सुख, सन्तान और पवित्रता से भरा रहे। तब घर बधू से कहता है, "तू मेरे साथ सात कदम चल चुकी है; अब मेरी सहचरी बन। मैं तेरा साथी बनूँ। तेरे साथ मेरे सहचर्य में कोई बाधा न काम पाए। जो लोग हमारे आनन्द को बढ़ते देखना चाहते हैं, वे मेरे साथ तेरे सम्बन्ध का समर्थन करें।" घर और बधू क्षण सेते हैं कि वे धर्म, प्रेम और सांसारिक समृद्धि के क्षेत्रों में एक-दूसरे की धाधाधों और माकासाधों की प्रोत्साहित करेंगे।^१ संस्कार इस प्रार्थना के साथ समाप्त होता है कि यह उत्कृष्ट संयोग अविच्छेद्य रहे। "विश्व के देवता हमारे हृदयों को मिलाकर एक कर दें; जब हमारे हृदयों को मिलाकर एक कर दें; मातरिश्वा, चाता और वेष्टा हमें परस्पर अनिष्ट रूप से बांध दें।"^२ बधू को धार्मीवाद दिया जाता है कि वह अग्नी पत्नी बने और उसका पति चिरकाय तक जीवित रहे।^३ सप्तपदी की विधि के बाद बधू पति के परिवार में आ जाती है। इसके पूरा होते ही विवाह पूर्ण हुआ समझा जा सकता है। कुछ धर्म लोगों का कथन है कि विवाह की पूर्णता के लिए संयोग होना आवश्यक है। विवाह के बाद तीन रात तक दोनों को एक ही कमरे में, पर अलग-अलग बिस्तरों पर सोना होता है और कठोरतापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है।^४ यह इस बात को सूचित करने के लिए है कि विवाहित

१. ईसाई मंत्र से तुलना कीजिए, "जो तुम्हें अपने विवाहित पत्नी संगीकर करता है। आठ दिन से भले में और नुरे में, मसीही में और मरीषी में, बीमारी और स्तारभ्य में, तब तक, जबकि मृत्यु ही हमें मलग न कर दे, मैं तेरा साथ पाऊँगा और दूँगा" और तब तक के लिए मैं तुम्हें अपनी मिष्टा का वक्ता बताऊँ।"^५

२. सम्प्रत्यक्ष चिरनेष्टाः, समापो हृदयमि मो

सम्पातरिश्वा, संघाता समुदेष्टु यथातु मो।—अथर्व १०-८५-१७

३. अविच्छेदा मय वर्षाणि रात्रिं साथं च तुभया

तेजस्वी च वरास्वी च वर्मपत्नी पतिव्रता ।

४. "यत्र सात तक (विवाह के दिन के बाद) उन्हें संयोग गरी करने चाहिए, या धार रात तक, या छः रात तक; या कम से कम तीन रात तक।" (संस्कारों में नियुक्तियों, आचरणार्थ, ब्रह्मचर्य, विराजमन्त्रः)—पारस्पर गृह्यसूत्र १-८-१

जीवन में आत्म-संयम बहुत आवश्यक है। बधू धीरे-धीरे अपने पवित्र ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन लेकर विवाह तक पहुँचते हैं। वे अपने कौमार्य की रक्षा करते हैं और विवाह के समय उसे उपहार के रूप में अपने साथी को समर्पित करते हैं। कोई अन्य उपहार इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता।^१

पत्नी की स्थिति बहुत ऊँची है। उसे गृहस्वामिनी बनना है और ससुर और सास, मनवों तथा अन्य सौर्षों पर उसका शासन रहना है।^२ वह जीवन में प्रभाव-शील साम्नी है।^३ धार्मिक कृत्यों, ध्यात्मिक मामलों और भावमय जीवन में उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सारे धार्मिक कृत्य पति-पत्नी को साथ मिलकर ही करने चाहिए।^४

सीता के निर्वासन के समय राम ने सीता की स्वर्णमूर्ति अपने पास रखकर यज्ञ की विधियाँ पूरी की थीं। कुत्सुक ने मनुस्मृति^५ पर टीका करते हुए वाजस-नेयी ब्राह्मण से एक अंश उद्धृत किया है, जो इस प्रकार है, “पुरुष अपना केवल आभा भाग है। जब तक उसे पत्नी प्राप्त नहीं होती, वह अपूर्ण रहता है और इस-लिए पूरी तरह उत्पन्न (जात) नहीं होता। जब वह पत्नी को ग्रहण करता है,

सर्प के शास्त्रकार ने भी जब विवाहित पत्तियों को बाँधी समय तक संवम से रहने का आदेश दिया है।

१. हिन्दू-परम्परा में ब्रह्मचर्य और नारीत्व के गौरव के प्रति अग्रदर रखने पर बहुत बल दिया गया है। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में फिर रहे थे, तब सुमीन ने उनके सामने कुछ आभूषण, जो सीता ने अपने मार्ग-चिह्न के रूप में केंके थे, पहचानने के लिए ला रखे। राम की आँखें आँसुओं से भुँझी हो रही थीं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से आभूषणों को पहचानने के लिए कहा। लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मैं केनूँ और कुबहल को नहीं पहचान सकता, हाँ, नूपुरों को अवश्य पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैं नित्य उनके शरयों में ममस्कार किया करता था।

नाहं जानामि केमूरे, नाहं जानामि कुण्डले

नूपुरे स्वमिजानामि, नित्यं पादामिबन्धमात्।

२. सम्राज्ञी रक्षसुरे मम, सम्राज्ञी रक्षसुषां मम

मनान्दरि सम्राज्ञी मम, सम्राज्ञी अग्नि देवपु।

३. अर्थ मार्या शरीरस्य। (“स्त्री पुरुष के शरीर का आधा भाग है।”)

४. अर्थे च अर्थे च कामे च अनतिपरितम्या

सहपत्नीः अरितम्याः सहापत्यं असादितम्यम्।

विश्वकानन्द ने बर्षान किया है कि किस प्रकार रामकृष्ण परमहंस पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने जीवन के सारेय का भी बलिदान करने को तैयार थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, “मैंने स्त्रीमात्र को मातृरूप में देखना सीखा लिया है। तुम्हें भी मैं ने बल भाग्य हो समझ सकता हूँ। परन्तु यदि तुम मुझे फिर संसार में फँसटना चाहती हो, तो, क्योंकि मेरा तुमसे विवाह हुआ है, मैं तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हूँ।” इस प्रकार यदि रामकृष्ण अपने असीम जीवन-मार्ग पर चल सके, तो इसीलिए कि उन्हें अपनी पत्नी की सहमति प्राप्त हो गई थी।—“कन्वेल्ट बर्ष, १९१८” १-१६६

निम्नकोटि का विवाह है। बधू को भोखा दिया जाता है या किसी दवाई या पेय के कारण वह अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठती है और उस मानसिक स्थिति में पति के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती है। बौधायन कहता है, “जब कोई पुरुष किसी कन्या से, जब वह सो रही हो, अपेक्ष हो या पागल हो, विवाह करता है, तो वह पैशाच विवाह कहलाता है।”^१ इस प्रकार के विवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और इसे बहुत नीचा समझा जाता है। परन्तु क्योंकि कुछ जातियाँ इसका प्रवसम्भन करती थीं, इसलिए इसे वैध माना जाता था। इसके प्रतिरिक्त, जिस समाज में कुमारीत्व को पावन समझा जाता हो, उसमें जिस कन्या का कुमारीत्व नष्ट हो गया हो, उसका सम्मानपूर्ण विवाह होने की कोई गुंथाइस नहीं है। इसलिए विधानशास्त्रियों ने यह नियम बनाया कि अपराधी ही उस स्त्री से विवाह करे, जिसके प्रति उसने अपराध किया है।

रासस-विवाह उस काल की वस्तु है, जब स्त्रियों को युद्ध का पुरस्कार समझा जाता था। विजेता बधू का अपहरण करके ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। कुछ मामलों में इसमें स्त्रियों का भी मिली-भगत रहती थी। शक्तिपी, सुमद्रा और वासववत्सा ने अपने पतियों कृष्ण, अर्जुन और उदयन की सहायता की थी, जिससे वे उन्हें भगा ले आए। अश्वमेध के काल में, भार्य लोग वास-कन्याओं से विवाह कर लेते थे, परन्तु इन सम्बन्धों को भी वैध मान लिया जाता था।

भासुर विवाह में वर कीमत देकर बधू को खरीदता है। यह विवाह खरीद द्वारा होनेवाला विवाह है।^२ इसमें यह मान लिया गया है कि स्त्री का कुछ मूल्य है और वह बिना कुछ दिए प्राप्त नहीं हो सकती। विवाह का यह प्रकार भी व्यवहार में था, पर अनुमोदित नहीं था। जो आमाता बधू को कीमत देकर खरीदता था, वह ‘बिजानाता’^३ कहा जाता था। ये तीनों प्रकार के विवाह विमकुल अनुचित समझे जाते थे।

गान्धर्व विवाह सामान्यतया अनुमोदित है, क्योंकि यह पारस्परिक सहमति पर आधारित है।^४ प्रेमी अपनी प्रियतमा को चुन लेता है। ‘कामसूत्र’ में इस प्रकार के विवाह को प्रादर्स विवाह माना गया है।^५ स्वतन्त्र प्रेम के विवाह को सम्पन्न करने के लिए कोई विधिया संस्कार नहीं होता। प्राची रात में प्रेमी के साथ भागकर, माता-पिता को अपसंग्न करके तथा भाबुकता की घम्य घटमाघों के साथ

१. १-११-६

२. देखिए अश्वमेध, १०-२७-२९

३. अश्वमेध, १-१०६-२। बौधायन (१-२-२०-२१) इसकी निन्दा करता है। साथ ही

देखिए : ‘पद्मपुराण’, मत्स्यकाण्ड, २४-२६

४. गान्धर्वमन्त्रेके प्रसंगान्नि सर्वेषां स्नेहातुगन्धर्वः।—बौधायन (१-२-१३-७)

५. १-२-२०

किए गए विवाह इस वर्ग में आते हैं। इस प्रकार के विवाह का सबसे रोचक मामला दुष्यन्त और शकुन्तला का है, जो कामिदास के सहाम नाटक 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' का विषय है। कवि यह संकेत करता है कि इस प्रकार के विवाह को, जो वासना के आवेग में किया गया है, स्थायी रहने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि प्रथम दृष्टि में हुए प्रेम पर आधारित गुप्त मिसन पर्याप्त नहीं है, इसलिए बधू पर एक शाप आ पड़ता है, और अपना वण्ड बसूस करता है। शकुन्तला राजसभा में अपमानित होती है और अस्वीकार कर दी जाती है। जब वह अनुशासन द्वारा फिर पवित्र होती है और कामना व। बन्धन कर्तव्य की अनासक्ति के सामने घुटने टेक देता है, तब वह फिर पत्नी और माता के रूप में ग्रहण की जाती है। परित्याग की कठोरता द्वारा वासना के आवेग को मिच्छा की उपस्था में परिणत किया ही जाना है। क्योंकि गान्धर्व सम्मिलन बिना मंत्रपाठ^१ के हो जाते थे, इसलिए उन्हें सम्मानयोग्य बनाने के लिए यह नियम बनाया गया कि विवाह संस्कार सम्मिलन के बाद^२ कर लिया जाना चाहिए; कम से कम ऊपरी तीन वर्गों में तो अवश्य ही।^३ औपचारिक समारोह सामाजिक अनुमोदन का सूचक है। जब बाल-विवाह प्रारम्भ हो गए, तब पारस्परिक प्रेम के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही।

आर्य विवाह में बधू का पिता अपने आमात से एक गाय और एक बैल ले सकता है। यह आसुर विवाह का ही एक परिष्कृत रूप है और विवाह के अनुमोदित रूपों में निरुद्ध समझा जाता है।

दैव विवाह में यजमान अपनी पुत्री को यज्ञ करानेवाले पुरोहित को समर्पित करता है। इसे दैव विवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि विवाह देवताओं के बलि देने (यज्ञ) के समय किया जाता है। इसे उष्णकोटि का नहीं समझा जाना, क्योंकि वैवाहिक सम्बन्धों को धार्मिक मामलों के साथ इस प्रकार नहीं मिला दिया जाना चाहिए। वैदिक यज्ञों का लोप होने के साथ ही विवाह का यह रूप भी सुप्त हो गया।

प्राजापत्य विवाह में बधू यथोचित विधियों के साथ वर को प्रदान की जाती है और युगल से कहा जाता है कि धार्मिक कर्तव्यों के पालन में वे अभिन्न साथी रहें। पिता इस आदेश के साथ कन्यादान करता है, "तुम दोनों मिलकर धर्म का पालन करो।" यह विवाह दाह्य विवाह से भिन्न नहीं जान पड़ता, जिसमें बधू को यथोचित सजाकर वर को सौंप दिया जाता है, जिसे विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए निर्मंत्रित किया गया होता है। पति प्रतिज्ञा करता है कि वह सभी कार्यसौधों में

१. निमन्त्रः

२. देवत, मनु पर टीका में कुत्सुक द्वारा उद्धृत, ८-२२५

३. गान्धर्व विवाहेषु पुनर्वैवाहिको विधिः

कर्तव्यस्य त्रिभिर्बर्णैः सम्प्रेत्यामिसाधिकः।

निम्नकोटि का विवाह है। बधू को घोषा दिया जाता है या किसी दवाई या वेद्य के कारण वह अपने ऊपर नियंत्रण छो बैठती है और उस मानसिक स्थिति में पति के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देती है। गौडायन कहता है, “यद्य कोई पुरुष किसी कन्या से, जब वह सो रही हो, अभेत हो या पागल हो, विवाह करता है, तो वह पक्षाघात विवाह कहलाता है।”^१ इस प्रकार के विवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और इसे बहुत नीचा समझा जाता है। परन्तु क्योंकि कुछ जातियाँ इसका अवलम्बन करती थीं, इसलिए इसे वैध माना जाता था। इसके अतिरिक्त, जिस समाज में कुमारीत्व को पावन समझा जाता हो, उसमें जिस कन्या का कुमारीत्व मण्ड हो गया हो, उसका सम्मानपूर्ण विवाह होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए विधानशास्त्रियों ने यह नियम बनाया कि अपराधी ही उस स्त्री से विवाह करे, जिसके प्रति उसने अपराध किया है।

राक्षस-विवाह उस काल की वस्तु है, जब स्त्रियों को युद्ध का पुरस्कार समझा जाता था। विजेता बधू का अपहरण करके ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। कुछ मामलों में इसमें स्त्रियों का भी किसी-भगत रहती थी। शक्तिमती, सुमन्ना और वासववत्सा ने अपने पतियों कुप्प, धर्जुन और उदयन की सहायता की थी, जिससे वे उन्हें भगा ले आए। ऋग्वेद के काल में, धार्य भोग दास-कन्याओं से विवाह कर लेते थे, परन्तु इन सम्बन्धों को भी वैध मान लिया जाता था।

घासुर विवाह में बर कीमत देकर बधू को खरीदता है। यह विवाह खरीद द्वारा होनेवाला विवाह है।^२ इसमें यह मान लिया गया है कि स्त्री का कुछ मूल्य है और वह बिना कुछ दिए प्राप्त नहीं हो सकती। विवाह का यह प्रकार भी व्यवहार में था, पर अनुमोदित नहीं था। जो आमाता बधू को कीमत देकर खरीदता था, वह ‘विजानाता’^३ कहा जाता था। ये तीनों प्रकार के विवाह विसृज्य अनुचित समझे जाते थे।

गान्धर्व विवाह सामान्यतया अनुमोदित है, क्योंकि यह पारस्परिक सहमति पर आधारित है।^४ प्रेमी अपनी प्रियतमा को चुन लेता है। ‘कामसूत्र’ में इस प्रकार के विवाह को धावर्ष विवाह माना गया है।^५ स्वतन्त्र प्रेम के विवाह को सम्पन्न करने के लिए कोई विधि या संस्कार नहीं होता। रात्री में प्रेमी के साथ भागकर, माता-पिता को अभिसन्न करके तथा भावुकता की अन्य घटनाओं के साथ

१. १-११-६

२. हेतिर ऋग्वेद, १०-१७-१२

३. ऋग्वेद, १-१०६-२। गौडायन (१-२-२०-२१) इसकी निन्दा करता है। ताब ॥

हेतिर : ‘वधुराश्व’, मद्राकाण्ड, २४-२४

४. गान्धर्वमयेके प्रसंसन्ति सर्वेता स्नेहानुगमन्तः—गौडायन(१-२-१३-७)

५. १-१-१०

किए गए विवाह इस वर्ग में आते हैं। इस प्रकार के विवाह का सबसे रोचक मामला दुष्यन्त और शकुन्तला का है, जो कालिदास के महान नाटक 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' का विषय है। कवि यह संकेत करता है कि इस प्रकार के विवाह की, जो वासना के आवेग में किया गया है, स्थायी रहने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि प्रथम दृष्टि में हुए प्रेम पर आधारित गुप्त मिलन पर्याप्त नहीं है, इसलिए बधू पर एक शपथ या पड़ता है, और अपना दण्ड वसूल करता है। शकुन्तला राजसभा में अपमानित होती है और अस्वीकार कर ले जाती है। जब वह अनुशासन द्वारा फिर पवित्र होती है और कामना या अन्धन कर्तव्य की अनासक्ति के सामने घुटने टेक देता है, तब वह फिर पत्नी और माता के रूप में ग्रहण की जाती है। परिस्थान की कठोरता द्वारा वासना के आवेग को निष्ठा की तपस्या में परिणत किया ही जाना है। क्योंकि गार्ग्यर्षे सम्मिलन बिना मंत्रपाठ^१ के हो जाते थे, इसलिए उन्हें सम्मानयोग्य बनाने के लिए यह नियम बनाया गया कि विवाह संस्कार सम्मिलन के बाद^२ कर लिया जाना चाहिए; कम से कम ऊपरी तीन वर्गों में तो अवश्य ही।^३ औपचारिक समारोह सामाजिक अनुमोदन का सूचक है। जब बाल-विवाह प्रारम्भ हो गए, तब पारस्परिक प्रेम के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही।

भार्य विवाह में बधू का पिता अपने जामात से एक गाय और एक बैल ले सकता है। यह आसुर विवाह का ही एक परिष्कृत रूप है और विवाह के अनुमोदित रूपों में निकृष्ट समझा जाता है।

दैव विवाह में यजमान अपनी पुत्री को यज्ञ करानेवाले पुरोहित को समर्पित करता है। इसे दैव विवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि विवाह देवताओं के बलि देने (यज्ञ) के समय किया जाता है। इसे उज्जकोटि का नहीं समझ जाना, क्योंकि दैवाहिक सम्बन्धों को धार्मिक मामलों के साथ इस प्रकार नहीं मिला दिया जाना चाहिए। वैदिक यज्ञों का सोप होने के साथ ही विवाह का यह रूप भी सुप्त हो गया।

प्राजापत्य विवाह में बधू यथोचित विधियों के साथ वर को प्रदान की जाती है और युगल से कहा जाता है कि धार्मिक कर्तव्यों के पालन में वे अमिल साथी रहें। पिता इस आदेश के साथ कन्यादान करता है, "तुम दोनों मिलकर धर्म का पालन करो।" यह विवाह ब्राह्म विवाह से भिन्न नहीं जान पड़ता, जिसमें बधू को यथोचित सजाकर वर को सौंप दिया जाता है, जिसे विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए निर्मात्र किया गया होता है। पति प्रतिज्ञा करता है कि वह सभी कार्यक्षेत्रों में

१. निम्नः

२. देवत, मनु पर टीका में कुस्तूक द्वारा उद्धृत, ८-२२६

३. गार्ग्यर्षे विवाहेषु पुनर्दैवाहिको विधिः

कर्तव्यस्य विधिवैयैः समयेनाभिप्रायिकः।

पत्नी के साथ अनिष्ट रूप से सम्बन्ध रहेगा।^१

कोई विवाह उर्वशी और पुरुषा के विवाह की भाँति केवल युगबन्धात्मक (कंट्रैन्चुअस) होते हैं, जिनमें स्त्री अपना शरीर तो समर्पित करती है, पर भासा नहीं।^२ यह यौन सम्बन्ध का मुख्ययोग है। शारीरिक संयोग तो प्रास्मिक प्रास्मिक सौख्य का बाह्य चिह्न-मात्र है। प्रास्मिक दृष्टि से विकसित व्यक्तियों के लिए शरीरों का सम्मिलन आत्माओं के सम्मिलन की बाह्य अभिव्यक्ति है। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि यौन संयोग जीवन का महान संस्कार है। प्राप्तात्मिक कोमल के ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें उसे ही बलात्कार के कारण स्त्री के शरीर की पवित्रता जाती रही या जब शरीर का उसके लिए कोई प्रास्मिक अस्तित्व हो न रहा, तो उसने उसे पुरुष को समर्पित कर दिया, पर उसका प्रास्मिक कुमारीत्व प्रसन्न रहा।

ब्राह्म विवाह ही एक ऐसा है, जो अनुमोदित है और सब वर्गों में लोकप्रिय है। इसमें वर-वधू प्रायः करते हैं कि उनकी मित्रता और प्रेम अविच्छेद्य और सच्चा रहे। विवाह के दूसरे रूप, जो अपहरण (आसुर), बलात्कार (पक्ष) और कुसलाने (गान्धर्व) तक रूढ़ बनाते हैं, सम्यक्ता के विकृत रूप हैं, और वे स्त्री को, उसे यौन इकाई के स्तर तक घटाकर और उसके व्यक्तित्व को रिक्त करके, समानता के अधिकार से वंचित करते हैं। सहितार्थ उनको इसलिए अनुचित समझती हैं क्योंकि वे चाहती हैं कि विवाह विद्युत् रूप से व्यक्ति की शक्ति पर ही न छोड़ दिए जाएं। विवाहों को स्त्रियों के हित की दृष्टि से मान्यता दी जाती थी। वैदिक ऋषियों की शिक्षा है कि यौन विषयों में बड़ी सहिष्णुता की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में बेहव प्रगट है। नैतिकता का वास्तविक संस्कार से कम और पारस्परिक सम्बन्धों से अधिक है। यद्यपि जहाँ-तहाँ गान्धर्व और आसुर विवाह भी होते पाए जाते हैं, परन्तु विवाह के प्रचलित रूपों में ब्राह्म विवाह का प्रादुर्भाव ही सत्य रहता है।

बाल-विवाह

बाल-विवाह की प्रथा वैदिक युग और महाकाव्यों के युग में विद्यमान नहीं थी। सुभुत ने बताया है कि पुरुष की शारीरिक शक्तियों का पूर्ण विकास मध्यम वय की आयु में होता है, और स्त्री का सौम्य वय की आयु में^३ हासार्थिक व्यवस्था

१. महाभारत के 'सम्बन्ध' विवाह विहित विवाह प्रेम है, जिनमें उत्साह का अधिकार रहता है। वर-वधू को एक-दूसरे उपहार देना है और वधू वधूओं का एक सहयोग होता है। वर-वधू की कुल विधि इतनी ही है। वधू की वैधानिक स्थिति है, हासार्थिक वह वधि के धार्मिक जीवन में विद्यमान नहीं बचती। इस प्रकार के विवाहों में वधू की आतिथ्य की आतिथ्य ही मानी जाती है।

२. अथर्व १०-६५-५

३. देखेंगे तो नये पुमान् जारी हो सकते हैं।

होने के सप्ताह बारह वर्ष की आयु में ही दिखाई पड़ सकते हैं।^१ यदि विवाह पुरुष और स्त्री की इस आयु से पूर्व होगा, तो उसके परिणाम हानिकारक होंगे। “यदि कोई पुरुष पच्चीस वर्ष की आयु होने से पहले किसी सोलह वर्ष से कम आयु की कन्या में गर्भाधान करता है, तो भ्रूज गर्भ में ही मर जाता है। यदि बच्चा उत्पन्न होगा भी, तो वह देर तक जिएगा नहीं; और यदि वह जीवित रहा भी, तो दुर्बल रहेगा। इसीलिए अधरिपक्व कन्या में कभी गर्भाधान नहीं करना चाहिए।”^२ प्राचीन काल में व्यवहार इस आयुर्वेदिक उपदेश के अनुसार ही था। वैदिक संस्कारों में यह बात मान ली गई है कि बधू बयस्क स्त्री है, जिसका मन और शरीर परिपुष्ट है और जो विवाहित जीवन बिताने के लिए तैयार है। ‘उद्वाह’ शब्द से ही यह अर्थ प्रकट होता है कि कन्या इस स्थिति में है कि वह पत्नी के रूप में जीवन बिता सके। विवाह के मंत्र^३ में यह बात मान ली गई है कि कन्या यौवन से जिस उठी है और पति के लिए सामायित है। उसे ‘कन्या’ कहा जाता है, अर्थात् जो अपने लिए पति स्वयं चुनती है।^४ छीटा, कुन्ती और द्रौपदी विवाह के समय पूरी तरह बयस्क हो चुकी थीं; इन विवाहों में उपभोग विवाह के बाद प्रविसम्भ ही हो गया था। गृह्य सूत्रों में यह नियम बनाया गया है कि विवाह का उपभोग विवाह-संस्कार के बाद बीस दिन होना चाहिए। ‘नान्तिका’ शब्द का अर्थ है कि लड़की कुमारी है; सुकुमार बच्ची नहीं है, जिसमें शास्त्रीयता और समन्वयता की भावना ही विकसित न हुई हो।^५ घर और बधू दोनों को अपने कौमार्य की रक्षा करनी चाहिए और एक-दूसरे के पास ब्रह्मचर्य की निधि लेकर पहुंचना चाहिए। पूर्ण कौमार्य पर प्रत्यक्षिक आग्रह होने के कारण ही ईसा के बाद पहली शताब्दी में बयस्क होने से पहले विवाह होने लगे थे। लड़कों के लिए उपनयन की समानता लड़कियों के लिए विवाह पर लागू की गई। संयुक्त परिवार-प्रणाली के कारण परिवार के उपार्जन न करनेवाले सदस्यों के भी विवाहों को प्रोत्साहन मिला। कुछ स्मृतियों में कहा गया है कि यदि भ्रष्टाचार भी मिल सके, तो कन्याओं का विवाह गृहहीन पुरुषों

सम्प्राप्तकीर्णौ तो जानीवाए कुशाखौ भिषक् ॥—१५-८

बागमर भी इस विचार से सहमत है। छुटना कीविय, तीस वर्ष की आयुवाले पुरुष को सोलह वर्ष की कन्या से विवाह करने की सलाह दी गई है :

त्रिंविंशे वोढरात्र्यां यात्री किंश्चिदग्निनाम् ।—महाभारत

१. १५-२

२. १०-१३

३. छुलना कीविय,

वसमात् कामयते सर्वाङ्गं धर्मेर्वातिष्ठेय मामिति ।

तरमात् कम्बेति सुमोषि स्वस्त्यं वरर्चयन्ती ॥

४. श्रवण १०-१८५

५. दियपदेशन और त्रैमिनि वाक्य से पहले विवाह का निषेध करते हैं। उनका आदेश

के ही साथ कर देना चाहिए।^१ विवाह यद्यपि पुरुषों के लिए अनिवार्य नहीं था, पर सड़कियों के लिए अनिवार्य था। फिर भी यह व्यवहार केवल ब्राह्मण वर्ग तक ही सीमित था। धर्मशास्त्रों के प्रणेताओं ने, जो ईस्वी सन् से दो-तीन शताब्दी पहले हुए थे, यह समाह दी कि तारुण्य आने के बाद सड़कियों के विवाह में देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह अनुमति दी है कि यदि उपयुक्त पति न मिले, तो रजो-दर्शन के बाद तीन साल तक कन्याओं को अविवाहित रखा जा सकता है, और मनु उनसे सहमत है।^२ यदि तारुण्य को प्राप्त होने के बाद तीन साल तक भी अभिभावक लोग सड़की के लिए उपयुक्त पति न ढूँढ पाएँ, तो वह अपना पति स्वयं चुन सकती है।^३ सावित्री तरुण होने के बाद बहुत समय तक अविवाहित रही थी, और उसे अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति मिल गई थी। उसने सत्यवान को चुना, जो प्रत्येक दृष्टि से एक वांछनीय युवक था; उसमें केवल एक दोष था कि उसकी कुपुडसी से पता चलता था कि वह एक वर्ष के अन्दर मर जाएगा। सावित्री के पिता ने उसे बहुत समझाया कि वह सत्यवान से विवाह न करे; पर वह अपने निश्चय पर दृढ़ रही, क्योंकि वह अपना हृदय उसे सौंप चुकी थी। विवाह हुआ और अविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हुई। जो शास्त्रकार छोटी आयु में विवाह के समर्थक हैं (जैसे मनु), वे भी, यदि उपयुक्त पति प्राप्त न हो सकें, तो सड़कियों को अविवाहित रहने की अनुमति देते हैं।^४ अथर्वस्य पुरुष से कन्या का विवाह होने से तो यही मन्ता है कि वह मृत्युपर्यन्त अपने पिता के घर में ही रहे।^५ कामसूत्र में छोटी आयु में होनेवाले और बड़ी आयु में होनेवाले, दोनों प्रकार के विवाहों का ध्यान रखा गया है।^६ जहाँ कन्याओं को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार होता भी था, वहाँ भी वे सामान्यतया अपने माता-पिता से परामर्श करती थीं और उनकी अनुमति प्राप्त करती थीं। जब बर और बधू वयस्क भी होते थे, तब भी

है कि विधवा अथवा अश्वयन समाप्त करने के बाद अनयिका, अर्थात् जो अपरिणत नहीं है, कन्या से विवाह करे।

१. दद्यात् पुण्यवने कन्यां नायिकां मङ्गलारिणे ।

अभि वा गुणहीनाय नोपस्थाद्वनमलाम् ॥

२. ४-१२

३. ६-६०, साथ ही देखिए, बौधायन ४-१-४ । बरिष १७-६७-६८

४. काम आभरणाय मिथेयं गृहे कन्यायुं मत्स्यि ।

न नेनेता प्रवक्षेत्तु गुणहीनाय कर्हयि ।—६-८६

मेधातिथि कहता है, “रजोदर्शन से पूर्व तो कन्या का विवाह करना ही नहीं चाहिए और यदि अवस्था यह न मिले, तो रजोदर्शन के बाद भी उसका विवाह नहीं करना चाहिए।” (भाग श्लो: कन्यायाः न दानं, कनूदशमेति न दद्यात् पावत्पुत्रवान् बरो न प्राणः ।)

५. ६-८६

६. १-१-४

ग्राम तौर से व्यवहार यही था कि माता-पिता अपने पुत्रों और पुत्रियों के साथ परामर्श करके विवाह की व्यवस्था करते थे। अथर्ववेद में वर्णन मिलता है कि माता-पिता अपने यहां विवाहार्थी युवकों को बुलाकर उनका स्वागत-सत्कार करते थे और पुत्रियां उनमें से अपने लिए पति चुन लेती थीं।^१ जातक कथाओं में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें माता-पिता अपने पुत्र और पुत्रियों से उनके विवाह के बारे में परामर्श करते हैं। स्वयंवर (बधू द्वारा स्वयं अपने पति का चुनाव करने) की प्रथा महाकाव्यों के युग में लोकप्रिय हुई। निजी भुकाव और माता-पिता की सलाह, दोनों ही सुयोग्य पति के चुनाव में सहायक होते थे। ऐसा शायद ही कभी होता हो कि अनिच्छुक और अशोच बधुएं अशोच युवक बरों को सौंप दी जाती हों। प्राश्निकार, एक ऐसे विषय में, जिसका मनोविज्ञान, जाति, पारिवारिक परम्पराओं और शिक्षा, सभी से सम्बन्ध है, निर्णय व्यक्ति की अपनी मन की मौज पर नहीं छोड़ा जा सकता। छोटी आयु में विवाह, जो बाज-विवाह से भिन्न है, और जो माता-पिता द्वारा अपने पुत्रों और पुत्रियों से परामर्श करके किए जाते थे, भारत में सबसे अधिक प्रचलित रूप रहे हैं। उनके समर्पण में बहुत कुछ कहा जा सकता है। प्रेम मुख्यतः एक कर्ताभित अनुभव है, जिसके सारभूत उपादान कल्पना और इच्छा हैं। प्रेमी दुर्निवार रूप से किसी वास्तविक व्यक्ति की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु अपने मन में विद्यमान एक कल्पना मूर्ति की ओर आकृष्ट होता है। प्रत्येक पुरुष के मन में एक नारी की मूर्ति विद्यमान रहती है, यद्यपि यह इस या उस किसी धर्मक नारी की मूर्ति नहीं होती। इसी प्रकार स्त्री के मन में भी एक जन्मसिद्ध पुरुष-मूर्ति रहती है। छोटी आयु में हुए विवाहों में, जब मन ग्रहणशील और दृढ़ता से चले जा सकने योग्य होते हैं, युवक पुरुष अपनी उस स्त्री के व्यक्तित्व पर आकर्षण की शक्ति फेंकता है, जो युवक के अन्दर विद्यमान रहती है। बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष भी उस स्त्री की वास्तविक प्रकृति से अनभिज्ञ रहते हैं, जिसने उन्हें आकृष्ट किया है। प्रेम का अधिकांश कारण स्वयं प्रेमी में विद्यमान रहता है, और प्रेम-यात्रा तो केवल उपलक्षण (शीघ्र वस्तु) मात्र होता है। प्रेम-यात्रा चाहे कोई भी क्यों न हो, उसके लिए हमें सगमन एक जैसी ही साससा होगी।^२

१. ६-११-१

२. विवाह के सम्बन्ध में गौतम के धर्म के आश्रम द्वारा दिए गए उत्तर का अन्वय यह है, “महोदय, क्या आप समझते हैं कि संसार में ऐसी पञ्चस स्त्रियां हैं, जिनमें से किसी के भी साथ पुरुष उतना ही सुखी हो सकता है, जितना उनमें से किसी एक विशेष स्त्री के साथ ?”

“जी, हाँ” शक्यर आश्रम ने कहा, “पञ्चास हजार ।”

“तब तो महोदय,” गौतम बोला, “आप उन लोगों से सहमत नहीं हैं, जो यह मानते हैं कि कुछ पुरुष और स्त्रियां एक-दूसरे के लिए ही बने होते हैं ; और यदि उन्हें उनके वही संगी न मिले, तो वे सुखी नहीं हो सकते ?”

“असव ही समझ नहीं हूँ” शक्यर आश्रम ने उत्तर दिया, “मेरा विश्वास है कि सामान्य-

साससा की सीधता हमारी वस्तुस्वात्मक दृष्टि को धँसा कर देती है और प्रेम-पात्र के ऊपर एक ऐसा आवरण-सा ढाल देती है, जिसे पार करके हम देख नहीं सकते। जब हम एक बार किसी स्त्री की ओर अपनी उन सब साससाओं और स्वप्नों को प्रेरित कर दें, जिन्हें कि हम समझते हैं कि वे किसी दूसरी आत्मा के साथ सम्मिलन से पूर्ण हो जाएंगे, तो वह स्त्री चाहे बुद्धि और रूप से कितनी ही हीम क्यों न हो, हमें पूरी तरह अपने घधीन कर सकती है। इसी प्रकार सड़कियाँ भी अपने स्वप्नों को अपने पति की ओर, जो व्यक्ति की अपेक्षा एक भूसतत्व अधिक होता है, प्रेरित करती हैं। पति या पत्नी हमारी सृष्टि हैं; हम एक आदर्श की सेवा के लिए अपने-आपको समर्पित करते हैं। परिचय से प्रेम के गुण प्रिय व्यक्ति के अनुकूल बन जाते हैं। सहज प्रवृत्ति साससा धीरे-धीरे परिपक्व होती है और अपने-आपको दूसरे व्यक्ति के अनुकूल ढाल लेती है। परस्पर अनुकूलता एक प्रक्रिया है, कोई आकस्मिक घटना नहीं। जो सड़के और सड़कियाँ निकट सम्पर्क में आते हैं, उनमें एक-दूसरे की ओर बढ़ने और सामंजस्य स्थापित करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि राजा, स्त्रियाँ और बसें, जो भी पास हो, उसीको सपेट लेती हैं।^१ स्त्रियाँ अपना मेस सब जगह बिठा लेती हैं। उन्हें जहाँ भी रख दिया जाए, वे वहीं बहें जमा लेती हैं।

विवाह में माता-पिता के नेतृत्व पर आश्रय इसलिए किया जाता है, क्योंकि इस नेतृत्व का मुख्ययोग किया जाता है, विशेष रूप से उस समाज-व्यवस्था में, जिसमें स्त्रियों के तो छोटी आयु में विवाह की ओर बचुरों के पुनर्विवाह की प्रोत्साहन दिया जाता हो। कुछ माता-पिताओं ने, जो कट्टर परम्पराओं का पालन करने के साथ-साथ पैदा बनाने के लिए भी उत्सुक थे, सौम्य के प्रथम उन्मेष में किसी युवती कन्याओं के विवाह घनी बूढ़ पुरुषों से कर दिए। विवाह की आयु बढ़ाने के

उप विवाह करने ही सुखमय होंगे, और शायद कुछ अधिक ही, बरि स्वयं की और परिस्थितियों का वृत्ति ध्यान रखते हुए उन्हें लार्ड आल्सर द्वारा तय कर दिया जाए और पति या पत्नी को एक-दूसरे का पुत्राव करने का विलकुल अवसर न दिया जाए।^२

अब कैम्ब्रिज से उभरे मित्रों ने विवाह करने के लिए कहा तो उसने यह जवाब दिया, कि वह इस पर के लिए किसी भी आधुनिक आन्दोलन के व्यवहार पर विचार करने को तैयार है, कहा, "मैं उन उन्मेष-प्रेमियों में नहीं हूँ, जो किसी स्त्री के सौम्य पर आग्रह होते हैं। बरि मेरी पत्नी मित्रवत्, बरिपत्नी, अनुकूल मित्राव हो और मेरे स्वास्थ्य के निषण में नूतन स्थापना रहे, तो मैं अपनी भाँति समुत्पन्न रहूँगा।"^३

१. प्रायेश भूमिपथक प्रमदाः लज्जतः,

कथास्त्रो वसति तपतिपथः।

प्रेम साधित्र का विषय है। माता-पिता की दृष्टीति वयो-वि सक्तिमान (निश्च रहने देने) की होती है।

कारण अब ऐसा कर पाया असंभव होता जा रहा है। संयुक्त परिवार-प्रणाली के विघटन, स्त्री-शिक्षा की प्रगति और आर्थिक संघर्ष के कारण धीरे-धीरे सड़कों और सड़कियों की विवाह की आयु बढ़ा दी गई है। शारदा अभिनियम कभी का नियम बन चुका है, जिसके अनुसार विवाह के समय सड़के और सड़की की ग्यूनतम आयु कम से कम क्रमशः अठारह और चौदह साल होनी चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों, दोनों की ही विवाह की आयु यही बना दी जानी चाहिए, जो उनके वयस्क (बालिग) होने के लिए निर्धारित है। रजोवर्षान के बाद ही विवाह के नियम को अपना कर हिन्दू धर्म फिर वैदिक व्यवहार की ओर सौट रहा है।

संगियों का चुनाव

हम पहले देख चुके हैं कि विवाह का सत्य यह है कि वह मनोवैज्ञानिक, जातीय और मानवीय उपकरणों का सामंजस्य (ठीक मेल) बन सके। परन्तु ये सब बाहरी सामग्रियाँ हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हमसे कहा जाता है कि हम इनके आधार पर उत्तरवायी और परिपक्व प्रेम' को विकसित करें, जो व्यक्ति की भविष्यता है और विवाह का असली उद्देश्य है। हम उस स्त्री से विवाह नहीं करते, जिससे हम प्रेम करते हैं, अपितु उस स्त्री से प्रेम करते हैं, जिससे हम विवाह कर लेते हैं। विवाह कोई बड़िया गणना (योजना) का विषय नहीं है। हम पहले से नहीं जान सकते कि बर और वधू, प्रत्येक का असल-असल और दोनों का सम्मिश्रित विकास किस प्रकार का होगा। संगियों के चुनाव के विषय में समाज सामान्य नियम बना सकता है। "कन्या बर में रूप देखती है, कन्या की माता धन देखती है, कन्या का पिता विद्या देखता है। सम्बन्धी लोग उसके क्रुम को देखते हैं और बाकी लोग केवल सह-भोज के लिए सामायित रहते हैं।" क्योंकि विवाह मनुष्य-जाति को आगे बढ़ाते रहने का साधन है, इसलिये हमें सुसंरचित विज्ञान (यूनिक्स) के नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो आदमी पीछे लगाता है, वह भी मिट्टी और जल-वायु का ध्यान रखता है और अपने मन की भाँज से ही सब कुछ नहीं कर डालता, तो विवाह भी प्रगतिशील जीवन के साधन बनने चाहिए। हमें न केवल मनुष्य जाति को बनाए रखना है, अपितु उसे उन्नत भी करना है। साधारणतया विवाह ऐसे परिवारों के सदस्यों के बीच हो होने चाहिए, जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक

१. भाव कथन प्रेम। —कालिदास

२. कन्या करणे रूपं, माता भित्ति, पिता भक्तम्

भावार्थ: कुलमिश्रित, मिश्रण इतरे जनाः।

पक्ष ने सिद्ध है कि विवाहों का व्यक्तिगत भावनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, अपितु वे तो केवल औसत उपकरण द्वारा नियमित होने हैं।

से स्तर के हों।^१ अत्यधिक अन्तःप्रजनन (एक ही रक्त के सम्बन्धियों में विवाह) अनुचित है, परन्तु हिन्दू विवाह के नियामक वर्तमान कानून बहुत कठोर हैं। उनमें इस बात का प्राग्रह है कि विवाह व्यक्ति की अपनी जाति में ही होना चाहिए (ऐंडोमेनी), अपनी सीधी पेशुक्त परम्परा से बाहर होना चाहिए (गोत्र बाह्य विवाह) और पितृपक्ष तथा मातृपक्ष दोनों ओर की रक्त-सम्बन्ध की कुछ बताई हुई श्रेणियों से बाहर होना चाहिए (सपिण्ड बाह्य विवाह)। एक गोत्र की सदस्यता का धर्म यह नहीं है कि वे दोनों व्यक्ति सम-रक्त्रीय हैं। सम्भव है कि ऐसा सम्बन्ध प्रारम्भ में रहा हो, किन्तु मूल संस्थापक के अनन्तर कई पीढ़ियाँ बीत जाने के बाद ऐसे सम्बन्ध में कुछ जान नहीं रहती। सगोत्र लोगों में विवाह के निषेध का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता और इस प्राण्य का एक कानून बनाकर इसे समाप्त हो जाने देना चाहिए कि हिन्दुओं में हुआ कोई विवाह केवल इस कारण अवैध नहीं माना जाएगा कि वह और वधू एक ही गोत्र के हैं, भले ही हिन्दू शास्त्रों के नियम, प्रथाएँ या रिवाज इसके विरोध में ही क्यों न हों। सपिण्ड सम्बन्धवाले व्यक्तियों में विवाह के निषेध को समाप्त करने के प्रश्न को अभी उठाने की आवश्यकता नहीं है। चचेरे, फुफेंदे, भमेरे और भौतेरे भाई-बहनों में विवाह को अवैध या अहिन्दू नहीं माना जाना चाहिए। अर्जुन ने सुमित्रा से विवाह किया था, जो उसके मामा की पुत्री थी। कृष्ण ने मिमविन्दा और भद्रा से विवाह किया था, जो दोनों उसकी बुआओं की लड़कियाँ थीं। राजकुमार सिद्धार्थ (गीतम बुद्ध) ने गोपा (यद्योचर) से विवाह किया था, जो उसके मामा की लड़की थी। 'संस्कार कौस्तुभ' का कथन है कि महान मनु, पराशर, अंगिरस और यम पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों के तीसरी पीढ़ी के वंशजों में विवाह की अनुमति देते हैं।^२ सपिण्ड सम्बन्ध के नियमों का उद्संभग बहुत प्राचीन काल में भी होता रहा है। वैद्यनाथ अपने 'स्मृति मुक्ताफल' में कहता है, "आन्ध्र लोगों में अच्छे व्यक्ति, जो वेदों में भली मांति मिष्टान्त हैं, मातुल-सुता-वरिणय (भमेरी बहिन से विवाह) की प्रथा का पालन करते हैं और द्विर्द्वी में प्रतिष्ठित लोग भी पुरुष का विवाह ऐसी कन्या से होने देते हैं, जो दोनों के एक ही, समान पूर्वज की भीषी पीढ़ी की वंशज है।"

क्योंकि विवाह का उद्देश्य यौन आकर्षण और बच्चों के प्रति प्रेम पर आधारित पारस्परिक सम्बन्ध के विकास द्वारा व्यक्तिगत को समृद्ध करना है, इसलिए यह स्पष्ट है कि इसे सफल बनाने के लिए जो गुण आवश्यक हैं, उनका निर्णय के लोग अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं, जो स्वयं इस मामले में निमित्त हैं और

१. ययोरेव समं वित्तं, ययोरेव तमं कुलम्

तयोर्मेव विवाहश्च, य तु कुपयिष्यथोः ।—महाभारत १-१३१-१०

२. श्रुतिं मातुलः कन्यां श्रुतिं पितृपक्षः

विवाहयेत् मत्तः शत्रुः परायेऽपि यमः

जिनके मनोवेग पहले ही बंधे हुए नहीं हैं। हमें सावधान रहना चाहिए कि विवाह उससे ही न कर लिया जाए, जिसके मन-युगल सुन्दर हों या जिसका शरीर कीड़ा के लिए आकर्षक हो।^१

अनुसोम विवाह, जिनमें उत्पत्तय वर्ष का पुरुष निम्नतर वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, लोगों द्वारा अनुमत थे। इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न बच्चों को माता और पिता के वर्णों के बीच के वर्ण में रखा जाता था। भिन्न वर्णवासी परिवारों से उत्पन्न पुत्रों को उत्तराधिकार में हिस्से के विषय में नियम धर्मशास्त्रों में दिए गए हैं। हिन्दू इतिहास में अनुसोम विवाहों के उदाहरण बड़ी संख्या में मिलते हैं, परन्तु ईसा की दसवीं शताब्दी के बाद उन्हें निरुत्साहित किया जाने लगा। प्रतिभोम विवाह, जिनमें उत्पत्तय वर्ष की स्त्री निम्नतर वर्ण के पुरुष से विवाह करती है, निषिद्ध थे; और इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संतान को चारों वर्णों में सम्मिलित नहीं किया जाता था और वे जातस या निषाद बनते थे। क्योंकि कुछ जातियों का भूत इस प्रकार के निषिद्ध विवाह ही समझे जाते हैं, इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के विवाह बहुत असामान्य नहीं थे। पर ऋग्वेद में हमें अन्तरजातीय विवाहों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वर्णों के बीच सांस्कृतिक अन्तर धीरे-धीरे घटते जा रहे हैं; अन्तरजातीय विवाह फिर अधिक संख्या में होने लगे और यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे हिन्दू धर्म की आत्मा को जोड़ पहुंचती है। चाणक्य कहता है कि वधू किसी भी जाति या सम्प्रदाय में से, चाहे वह नीचा ही क्यों न हो, चुनी जा सकती है। कुछ सिंहासनों में लिखा है कि हिन्दू राजाओं ने विदेशी राजकुमारियों से विवाह किया था।^२ मनु यह अनुमति देता है कि यदि कन्या स्त्रियों में रत्न के समान हो, तो पुरुष को उसे नीच और बुरे कुल में से भी ग्रहण कर लेना चाहिए।^३ 'महामिर्बाण तं' में शैव विवाह^४ का उल्लेख है, और इस विवाह के लिए केवल दो शर्तें बताई गई हैं: एक तो स्त्री विवाह के लिए निषिद्ध श्रेणियों में से (उपनिष) न हो और दूसरे उसका कोई पति

१. जब एक अपरिचित महिला ने कर्नाई शा के सामने प्रस्ताव रखा, "आपने संसार में सबसे अधिक बुद्धि है और मेरा शरीर सबसे अधिक सुन्दर है। इसलिए हमें मिलकर सबसे अधिक पुरुष संतान उत्पन्न करनी चाहिए" तो शा ने उत्तर दिया, "पर यदि संतान में मेरा शरीर आता और तुम्हारी बुद्धि, तो क्या होगा?"

२. हेस्तिर काये, 'हिन्दू आर्य धर्मशास्त्र', खंड २, भाग १ (१८४१), पृष्ठ ३८३

३. विष्णुस्मृत्यं प्राज्ञं, मेष्वादिपि च ब्राह्मणम्
भीष्मादप्युत्तमां विष्णुं श्रीरत्नं बुभुक्षुःपि ।

४. वयोवृद्धिबिचारोऽथ शैवविवाहो न विषये
असिद्धां भर्तृहीनां वृद्धिः पुरुषसमाप ।

न हो। धाम्य और जाति के विषय में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है।^१ इस प्रकार के नियम से अन्तरजातीय विवाहों और विधवा-विवाहों का भीषित्य सिद्ध होता है। वर्तमान दशाओं में, सिविल विवाह अधिनियम का विस्तार इस प्रकार कर दिया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न धर्मोंवाले स्त्री-पुरुषों के विवाह भी उसके अन्तर्गत आ जाएँ, और उनसे औपचारिक रूप से धर्म-त्याग की माँग न की जाए, जैसी कि इस समय की जाती है।

बहुपतित्व और बहुपत्नीत्व

पत्नी को पत्नी इसलिये कहा जाता है, क्योंकि उसे पति के समान अधिकार प्राप्त रहते हैं।^२ दम्पति का धर्म यह है कि पति और पत्नी दोनों परिवार के संयुक्त रूप से मासिक हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके बीच में कोई तीसरा नहीं हो सकता। एकविवाह आदर्श है और नैतिकता के दो असंग प्रमाण नहीं हो सकते। शिव और पार्वती, राम और सीता, नल और दम्पयन्ती, सत्यवान और सावित्री के उदाहरणों की भारतीय जनता के मन पर गहरी छाप लगी है।

बहुपतित्व और बहुपत्नीत्व, दोनों ही निषिद्ध थे, फिर भी कुछ विशेष दशाओं में दोनों की ही अनुमति थी। बहुपतित्व की प्रथा कुछ लाख जातियों में ही प्रचलित थी।^३ इस विषय में प्रसिद्ध उदाहरण द्रौपदी का है, जिसका विवाह पाँच पांडव भाइयों से हुआ था। उसका पिता इस प्रस्ताव को सुनकर स्तब्ध रह गया था और उसने कहा था कि यह धर्म विरुद्ध है (लोकधर्म विरुद्ध); परन्तु मुमिष्ठिर ने कहा था कि यह पारिवारिक परम्पराओं के अनुकूल है, और सब मामलों में यह जान पाना कठिन होता है कि उचित क्या है।^४ इसे उचित सिद्ध करने के लिए अजीब युक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं; और 'तर्कवातिक' तो इस सीमा तक जाता है कि वह इस विवाह के होने से ही इनकार करता है और इसे इस धार्मिकारिक रूप में ग्रहण

१. १-१३८

२. दम्पत्योः सदाभिवासात् ।

उपना कर्मणि ।

आम्नाये दम्पतियुगे च पूर्वाचार्यैश्च निर्दिष्टः,
शरीरार्थं दम्पत्य आयां पुत्रप्रापकवृत्ते समा,
यस्य मोक्षता आर्था ईशार्थं तस्य जीवति,
जीव्यार्थं तस्यै तु कथमर्थः स्वमाप्नुयात् ।

३. आपस्तम्ब का मत है कि कुछ जातियों में एक स्त्री का विवाह पूरे परिवार के साथ कर दिया जाता था। (१-१७-३) विवाह दो परिचारियों के बीच हुआ मुद्राग्न (कंडील) है। (अथ्य मुद्राग्न एव दीप्यते)। बृहस्पति ने इस प्रार्थना गद्य का अन्तेस करने हुए कहा है कि वह कनिका में निहित है।

४. भूतयो भवो महाराज आस्य विप्रो धर्मं वचम्

कर्मैः अतुर्वैद्य मातं कथमुक्तवहे ।—महाभारत १-२१-१६

करने को कहता है कि पाँच व्यक्तियों ने एक राज्यसदमी से विवाह किया था। यह प्रथा क्षत्रिय जातियों में प्रचलित थी। अन्य लोगों के साथ-साथ तांत्रिक भेदकों ने इसका विरोध किया था। मसावार की जातियों तक में, जहाँ यह प्रथा अब तक बची हुई थी, अब यह समाप्त होती जा रही है।

अन्य प्रारम्भिक समाजों की भाँति यहाँ भी बहुपत्नीत्व राजाओं और अभिजात वर्ग का विशेषाधिकार था।^१ अब सामारण ग्राम तौर से एकविवाही ही होते थे। परन्तु शास्त्रों में पति को अनुमति दी गई है कि वह अपनी पत्नी की सह-मति से दूसरा विवाह कर सकता है। जहाँ पहली पत्नी अङ्गुष्ठि हो या किसी प्रसाध्य रोग से पीड़ित हो या बन्ध्या या अश्विचारिणी हो, वहाँ यह उचित भी है। यद्यपि बहुपत्नीत्व बहुत विरल होता जा रहा है, पर अभी तक भी यह कहीं-कहीं व्यवहार में है। बहुपत्नीत्व को वैध मान्यता प्रदान करने का परिणाम बड़ा दुःसह्यनक रहा है।^२

स्त्रियों के प्रति मनु का अन्याय तब बिलकुल स्पष्ट हो जाता है, जब वह कहता है कि अच्छी पत्नी को अपने बुरे पति को भी पूजा करनी चाहिए।^३ यह तो

१. कोल्लमस ने मिल नये लोगों को जोखा था, उनके निवासियों के विषय में १२ अक्टूबर, १४४२ को लिखने हुए वह कहता है, "इन सब लोगों में प्रत्येक व्यक्ति केवल एक पत्नी से सन्तुष्ट रहता है। राजा और राजकुमार अक्सर दोस पत्नियाँ रख सकते हैं।" भूमभरेया के निष्कर्ष के अङ्गीकार की कुछ जातियों के सम्बन्ध में उल्फू० विन्डुड रीड का कथन है, "यदि कोई पुरुष विवाह करता है और उसकी पत्नी वह समझती है कि वह एक और स्त्री का मरण-भोग्य कर सकता है, तो वह एक और विवाह करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और यदि वह इनकार करे, तो उसे बँधूस कहती है।"^१

२. स्वर्गीय भी० वेल्० जीनिवास आर्कर ने लिखा था, "अब निरिच्छत रूप से वह समय आ गया है, जब हिन्दू समाज को हिन्दू कानून के एक नियम के रूप में बहुपत्नीत्व को समाप्त कर देना चाहिए। प्राचीन हिन्दू कानून के अनुसार एकविवाह ही अनुमोदित नियम था और बहुपत्नीत्व की व्यवस्था अपवाद रूप में हो थी।" पुराने समय में एक से अधिक पत्नी रखने के लिए वैधानिक औचित्य सिद्ध करने की आवश्यकता होती थी। परन्तु हिन्दू कानून का वर्तमान नियम, कि पति पर पत्नियों की संख्या के विषय में कोई प्रतिबंध नहीं है और वह पत्नी की सहमति के बिना और किसी भी उचित कारण के बिना फिर विवाह कर सकता है, कहीं अधिक गुरु है। "इन दिनों, जबकि स्त्रियों की सामाजिक को स्वीकार किया जाना चाहिए, इस सुधार को स्वीकृत करना भूलता होनी। स्पेसल मैरेज ऐक्ट के अन्तर्गत हिन्दुओं में हुए विवाह एकविवाही होते हैं और धारचर्य की बात है कि वे विवाह, जो मराठार के मकरकण्ठम कानून के अनुसार होते हैं, एक-होते के विधान द्वारा एकविवाही हो गए हैं, और सामान्य हिन्दू समाज अब भी बहुपत्नीत्व से विपद्य मुक्त है।" 'मरास ला वर्नअ', स्वर्ध अक्ली अंक, १९४१।

३. विरिलः अमबुचो को श्रुत्यैर्वा परिवर्जितः

अपधर्मे स्त्रियाः स्याज्ज्य सततं देववत् पतिः ।—२-१३४

पति के प्रति स्त्री की एक प्रकार की दासता हुई। इस प्रकार की अतिरंजित शिक्षा द्वारा वह पतिव्रत धर्म की उच्चता स्थापित करने का प्रयत्न करता है। यह भी ठीक है कि जो पति अपनी पत्नियों के प्रति निष्ठाशील नहीं हैं, उनकी भी कठोर मर्त्सना की गई है। आपस्तम्ब का कथन है कि उन्हें गधे की सास उड़ाकर उनसे भिक्षा भंगवानी चाहिए। परन्तु व्यवहार की परम्परा स्त्रियों के प्रति निष्ठुर रही है। बिधुरों और बिधवाओं के साथ होनेवाले व्यवहार में भी अन्तर है। पत्नी के मर जाने पर पुरुष को इस आधार पर फिर विवाह करने की अनुमति मिल जाती थी कि वह दुबारा विवाह किए बिना धार्मिक कर्तव्य पूरे नहीं कर सकता, हालांकि धार्मिक कर्तव्यों को करने के लिए पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। 'ऐतरेय ब्राह्मण' का कथन है कि बिधुर पत्नी के न होने की दशा में भी यज्ञ कर सकता है। श्रद्धा या भक्ति उसकी पत्नी का कार्य करेगी।^१ विष्णु का मत है कि मृत पत्नी की प्रतिमाओं को काम में लाया जा सकता है। रामायण में बताया गया है कि राम ने सीता की मूर्ति पास रखकर यज्ञ पूरा किया था।

विधवाओं की स्थिति

ऋग्वेद के समय से, जिसमें हमें विधवाओं के पुनर्विवाहों का उल्लेख मिलता है, बाद में विधवाओं की स्थिति में काफी अन्तर पड़ गया है। किसी स्त्री के एक ही समय में दो पति होना अर्थात्समीय है।^२ याज्ञवल्क्य ने जो यह सप्ताह ही है कि उस स्त्री से विवाह करना चाहिए "जो उस समय तक किसी पुरुष की न रही हो",^३ उसके मूल में पूर्ण परिणीता स्त्री से विवाह करने की अनिष्टता की भावना ही है। परन्तु महाकाव्यों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहाँ यह भावना सक्रिय नहीं हुई। जयद्रथ द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। बिचकू ने एक राजा को मारकर उसकी पत्नी से विवाह किया था, जिससे उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था। दमयन्ती के दूसरे स्वयंवर में राजा ऋतुपर्ण उससे विवाह करने

साथ ही तुलना कीजिए,

कुन्तोसः कामवृत्तो वा भवेत्तौ परिवर्जितः

रजोऽरामार्थसमाधानां परमं श्रेयसं पतिः ।—रामायण २-११०-१४

१. ७-१-१०

२. तैत्तिरीय संहिता, ६-१-४; ऐतरेय ब्राह्मण, १-१२। एक स्त्री अश्विनो को पुकारकर कहती है, "तुम्हें विद्वत् कर कौन सिखाता है, जैसे विधा अपने देव को सिखाती है।" (वो वां शत्रुनं विदोष देवर् इत्युक्ते)। साथ ही अथर्ववेद में तुलना कीजिए, "अथ कोर्षं पूर्णं परिप्रेक्ष्य पितृद्वारे पति से विवाह करती है, तब यदि वे वंशीदल और वक्की का दान करें, तो वे दोनों कर्माग्रहण मही होते। दूसरा यदि अथ अथर्वी दक्षिण के साथ-साथ वंशीदल और वक्की का दान करण है, तब वह अपनी कुन्तिशक्ति पत्नी के साथ बनी लोक में बढ़ेगा है।"—१-१०-२८

३. १-२१

को उत्सुक था, जबकि उसे यह मामूम था कि वह मल की पत्नी थी। सत्यवती के पति की मृत्यु के कुछ ही समय बाद राजा उग्रायुध ने उससे विवाह करना चाहा था। अर्जुन ने नाग राजा ऐरावत की विधवा कन्या से विवाह किया था ; उससे उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था। जातकों में भी इस प्रथा के कई संकेत मिलते हैं। कोसल के राजा ने बनारस के राजा की मार डाली, और उसकी विधवा रानी को, जो पहले से ही माँ थी, अपनी पत्नी बना लिया।^१ उच्छ्रंग जातक में एक स्त्री, अपने भाई को, जिसे उसके पति और पुत्र के साथ मृत्युदण्ड का आदेश हुआ था, छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हुए कहती है कि इन तीनों में से उसे नया पति मिल सकता है और नया पुत्र भी मिल सकता है, परन्तु नया भाई उसे किसी प्रकार नहीं मिल सकता।^२ कौटिल्य अपने 'अर्थशास्त्र' में लिखता है, "पति की मृत्यु के बाद जो स्त्री वार्षिक जीवन बिताना चाहे, उसे तुरन्त न केवल उसकी स्थायी निधि, घनराशि और भ्रामूषण, दे दी जाएगी, अपितु यदि उसका वहेज का कोई भंड भी उसे मिलना खेप होया, वह भी दे दिया जाएगा ; यदि वह बुबारा विवाह करना चाहे, तो विवाह के अवसर पर उसे वह सब कुछ दे दिया जाएगा जो उसके ससुर या पति या दोनों ने उसे दिया होमा। यदि कोई विधवा किसी ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहे, जो उसके ससुर द्वारा चुने हुए पुरुष से भिन्न हो, तो स्त्री को अपने ससुर और पति द्वारा दी गई वस्तुएं पाने का अधिकार न होगा।"^३

स्मृति ग्रन्थों में हमें विधवाओं के पुनर्विवाह का विरोध बढ़ता दिखाई पड़ता है। आपस्तम्ब नियम बनाता है कि "यदि कोई पुरुष एक बार पहले विवाहित स्त्री के साथ या अपने से भिन्न जाति की स्त्री के साथ रहेगा, तो वे दोनों पाप के भागी होंगे।"^४ स्पष्ट है कि उस समय अन्तरजातीय विवाह और विधवाओं के विवाह, दोनों ही हुमा करते थे। मनु को इस प्रकार के विवाहों का ज्ञान था, क्योंकि वह इस बात का उल्लेख करता है कि पुनः विवाहित विधवा से उत्पन्न (पुनर्भव) ब्राह्मण पिता का पुत्र ब्राह्मण नहीं हो जाता, यद्यपि उसे व्यापारजीवी ब्राह्मण के समकक्ष माना जाएगा।^५ गौतम विधवा विवाहों के अस्तित्व को स्वीकार करता है ; क्योंकि वह विधवा के पुत्र को, जो दूसरे पति से उत्पन्न हुआ हो, वैध उत्तराधिकारियों के अभाव में अपने पिता की एक बीयाई सम्पति उत्तराधिकार

१. 'अर्थशास्त्र जातक' : साथ ही 'कुयाल जातक' भी देखिए।

२. 'बुलनर स्मारक ग्रन्थ' (१६४०) भी पेंन० के० ब्रद ने अपने लेख 'प्राचीन भारत में विधवा' में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

३. ३-२

४. २-३-११-४

५. ३-१-२

में पाने का अधिकार देता है।^१ वशिष्ठ^२ और विष्णु^३ की दृष्टि में विवाहित विधवा के दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र का उत्तराधिकार की दृष्टि से स्थान वारह प्रकार के पुत्रों में प्राथमिकता की दृष्टि से चौथा है और वह गोव लिए हुए पुत्र की अपेक्षा प्रच्छा माना गया है। योही-सी अवधि के लिए विधवाओं को कठोर जीवन बिताते का आदेश दिया गया है। "मृत पुरुष की विधवा पत्नी छः महीने तक जमीन पर सोए और धार्मिक कृत्य करती रहे.....उसके बाद उसका पिता उसको मृत पति के लिए सन्तान उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त करेगा।"^४ स्त्रियों के पुनर्विवाह के विषय में वशिष्ठ ने बहुत उदार नियम बनाए हैं। "यदि किसी कन्या का बल-पूर्वक हरण किया गया हो और उसका धार्मिक विधि से विवाह संस्कार न हुआ हो, तो उसका विवाह वैध रूप से दूसरे व्यक्ति के साथ किया जा सकता है; वह ठीक कुमारी कन्या की तरह है। यदि किसी कन्या का अपट्टे मृत पति के साथ केवल मग्न-पाठ द्वारा विवाह हुआ हो और यौन संभोग द्वारा विवाह निष्पन्न न हुआ हो, तो उसका दुबारा विवाह किया जा सकता है।"^५ धर्मितमति अपनी 'धर्म परीक्षा' (१०१४ ईस्वी) में विधवा-विवाहों का उल्लेख करता है। "यदि एक बार स्त्री का विवाह हो भी गया हो, और दुर्भाग्य से उसका पति मर जाए, तो उसका दुबारा विवाह-संस्कार कर देना चाहिए, बशर्ते कि मृत पति से उसका यौन संयोग न हुआ हो। जब पति घर से बाहर चला गया हो, तब साध्वी स्त्री को, यदि उसके पहले ही कोई सन्तान हो चुकी हो, तो घाठ सास उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और यदि सन्तान न हुई हो, तो बार-सास। यदि इस प्रकार उचित कारण होने पर स्त्री पांच बार मरे पति स्वीकार करे, तो उसे पाप नहीं लगता। यह बात व्यास आदि ने कही है।"^६ जहाँ विधवाओं को विवाह की अनुमति दी गई है, वहाँ मनु आदि का विचार है कि तपस्या का जीवन विधवाओं के लिए आदर्श जीवन है।^७ यहाँ तक कि पराधर भी, जो विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध मानता है,

१. ११-८

२. १७-१८

३. ११-७

४. वशिष्ठ १७-१५-२६; साथ ही देखिए 'दीपावन' १-१-४-७—६

५. १७ साथ ही देखिए 'दीपावन' ४-१-१७—१८

६. बकदा वरिणत्तीति विष्णु देवयोगः

मर्त्यैः सन्तोषिणीः स्त्री पुनः संस्कारमाप्ति

प्रतिपद्यते कर्त्तव्यं प्रणयं वनिता सति

अनन्यं च अकारि मोक्षिणे सति मर्त्यैः

कन्यस्तेषु गृहीतेषु वारस्ये सति मनुष्ये

न दोषो भिद्यते स्त्रीणां, व्यासदीप्तादिर्द्वयः

देविय, सर कार० बी० मण्डारकर के संकल्पित ग्रन्थ, पृष्ठ १ (१६२०), पृष्ठ १११

७. दादपत्न्य १-७२ ३ वाराण ४-११ और १५-१४

कहता है कि "जो स्त्री पति के मरने के बाद सतीत्व के व्रत का पालन करती है, वह मृत्यु के बाद ब्रह्मचारी की भाँति सीधी स्वर्ग जाती है।"^१ परवर्ती टीकाकार हेमाद्रि, रघुनन्दन और कमलाकर विधवाओं के पुनर्विवाह का निषेध करते हैं। अशोक तथा प्राचीन समय में विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारकर उसकी पत्नी ध्रुवदेवी से विवाह किया था और ध्रुवदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम उसके बाद राजसिंहासन पर बैठा।^२ इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं, जिनसे उस काल की कट्टरता को भापात नहीं पहुँचता था। किसी आदर्श के प्रति स्वेच्छा से आत्मसमर्पण एक वस्तु है और उस आदर्श का अनिवार्य रूप से शोष दिया जाना बिल्कुल भिन्न दूसरी बात। स्त्रियों के सतीत्व की प्रशंसा करते हुए उसे सबसे बड़ा गुण बताया गया है और विधवाएँ अपने विवर्गत पतियों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण भी पुनर्विवाह से इंकार कर सकती थीं।

विधवाओं के पुनर्विवाह सन् ३०० ईस्वी पूर्व से लेकर सन् २०० ईस्वी के बीच की अवधि में असोकप्रिय हो गए। उस समय भी बाल-विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति थी।^३ अश्वमेधी सप्तम है कि विधवाओं का पुनर्विवाह प्रजा द्वारा निषिद्ध था और यह निषेध बढ़ाकर बाल-विधवाओं पर भी लागू कर दिया गया।

विधवाओं की कठिनाइयाँ किसी सीमा तक नियोग की प्रथा द्वारा कम हो गई थीं, जो ३०० ईस्वी पूर्व तक काफी सामान्य रूप से प्रचलित थी।^४ मृत पति के भाई, देवर (द्वितीयो वरः) के साथ विधवा के पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी। जब पति का घब जसाया जाने को होता है, तब मृत व्यक्ति का भाई इन शब्दों

१. मनु० १-१६०

२. हेमिन्द्र, अल्लेकर, 'पद्म गुप्त किंग', जे० बी० रॉड मोटो वार० पृष्ठ ११२-११३ (१९२८), पृष्ठ २२२-२२३ साथ ही (१९२६), पृष्ठ १६४-१६९

३. बरिपठ १७-६६; "बोधानन" २-२-४७

४. तुलना कीजिए, "यदि किसी स्वतन्त्र स्त्री का विवाह किसी अस्वतन्त्र पुरुष से हो जाए, और वह सुते तोर पर किसी दूसरे पुरुष से सम्बन्ध न कर सकती हो और अपने धर्म के विरुद्ध भी कार्य न करनी चाहती हो, क्योंकि शोष का आवेरा है कि कई सारी होने चाहियें" तो वह अपने पति से इस प्रकार कहे, 'देखो, मेरे प्यारे पुरुष, तुमने मुझ वस्त्र को छत्र है और इससे मेरे धर्म और मेरी आत्मा को संकट में डाल दिया है और परमात्मा की दृष्टि में हम दोनों का विवाह टूट ही नहीं। अब तुम मुझे अपने भाई के साथ या अपने सबसे पनीष्ठ मित्र के साथ उपजुप विवाह करने दो, और नाम तुम्हारा ही रहेगा, जिससे तुम्हारी सम्पत्ति तुम्हारे बाद उत्तराधिकार में एकदम अपरिचितों को न मिलेगी। अब तुम स्वेच्छापूर्वक मुझसे ठगे जाओ, क्योंकि तुमने मुझे मेरी इच्छा के बिना छत्र था।"—मयन लिन, 'मार्टिन स्मूथर' (१९३४), पृष्ठ ११९-१२३

के साथ विधवा का हाथ पकड़ लेता है, "धो मारी, उठ ; तू उसके पास पड़ी है, जिसका जीवन आ ब्रुका है ।" अपने पति को छोड़कर जीवितों के संसार में लौट आ और उसकी पत्नी बन, जो तेरा हाथ पकड़े खाता है और प्रेमपूर्वक तुझे अपना पालता है ।"^१ इस प्रथा का संकेत महाभारत में भी मिलता है, "जैसे स्त्री पति के मरने पर उसके भाई (देवर) से विवाह कर लेती है, वैसे ही जब ब्राह्मण पृथ्वी की रक्षा करने में असमर्थ रहा, तब पृथ्वी ने क्षत्रिय को अपना पति बना लिया ।"^२ पति के भाई या किसी अन्य निकट सम्बन्धी के साथ संयोग द्वारा जो पुत्र अपने मृत पति के लिए उत्पन्न किया जाता है, वह धोवज कहलाता है । नियोग का मुख्य प्रयोजन सन्तानोत्पादन था और पुत्र उत्पन्न होने के साथ ही इसकी अनुमति समाप्त हो जाती थी । जब विधवा का कोई पुत्र विद्यमान हो, तो उसे पारिवारिक सम्पत्ति में से हिस्सा मिलता है । महाभारत में पांडु, दूतराष्ट्र और पांचों पांडव नियोग द्वारा ही उत्पन्न हुए थे ।

क्योंकि यह प्रथा पवित्रता और यौन सम्बन्धों में स्थिरता के भावों के साथ असंगत थी, इसलिए आपस्तम्ब और बोधायन ने इसका विरोध किया । मनु ने तो इसे पाशविक कहकर इसकी निन्दा की ।^३ यह उन प्रथाओं में से एक है, जो हमारे युग में निन्दनीय मानी गई हैं । यद्यपि धर्मसमाज के प्रवर्तक स्वामन्द सरस्वती ने नियोग की अनुमति दी, परन्तु उनके अनुयायियों ने विधवा-विवाह का सीधा मार्ग ही अपनाया ।

उत्ती-प्रथा या भारम-व्रति के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में कोई सीधा संकेत नहीं मिलता । गृह्य सूत्र, जिनमें घरेलू जीवन के महत्त्वपूर्ण संस्कारों (विधियों) का, अन्त्येष्टि संस्कार समेत बहुत विस्तार से वर्णन है, इस विषय में बिल्कुल मौन है । परवर्ती टीकाकारों और विधान-निर्माताओं ने उत्ती-प्रथा के समर्थन में ऋग्वेद की एक ऋचा को उद्धृत किया है ।^४ उसका अर्थ इस प्रकार है, "ये स्त्रियाँ जो

१. ऋग्वेद १०-१८-२ । साथ ही देखिए १०-४०-१

२. शान्ति ११-७२-१२

३. परा धर्म ६-३६

४. कनिष्कः । कशरार द्वारा दी गई विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति इस आधार पर व्यर्थ हो गई कि यह कतिपय है और कतिपय में वैवाहिक विधि है । लोचन पुनश्चाहो दुग्म-मर विन्यः । 'निर्वाणस्मिन्' ३ में, कनिष्क विन्यक अभ्यास में यह मूल पाठ उद्धृत है ।

अग्निहोत्रं गृह्यसूत्रं संव्यासं पश्येत्पुत्रम्

देवराज्यं तुनोत्पत्तिं कन्यी पश्य विधवेत्येव ।

मित्राज्य अग्नीहोत्रं ब्रह्मवि, गोवध, संज्ञा-त्याग, आश्रम या विप्रत्याग के पश्चात् पर अंत्य-मोक्षण और नियोग, ये चार वर्ण कतिपय में विधि हैं । संव्यास ३२ से अद्वैत संव्यास ३२ से इस विधि ।

५. १०-१८-३ । देखिए, अथर्ववेद १२-२-२१ । ऐतरेय-ब्राह्मण ६-१०-२

विधवा नहीं है, जिनके पति म्रच्छे हैं, अपनी भाखों में ग्रंथन लगाए हुए प्रविष्ट हों; म्रच्छहीन, रोमहीन, और आभूषणों से सुवित ये मकान में पहले (ग्रमे) प्रवेश करें।" यह ऋषि विधवाओं को संबोधित करके कही गई नहीं हो सकती, अपितु एकत्रित हुई स्त्रियों को संबोधित करके कही गई है; और 'ग्रमे' (पहले) के स्थान पर 'ग्रन्ते' (भाग में) शब्द रख देने से इसका अर्थ विकृत हो गया है। संभवतः यह प्रथा इंडो-जर्मनिक जाति में प्रचलित थी और वहाँ से इंडो-आर्यन जाति में आ गई। पर यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद की दृष्टि में यह अनुचित थी। यह प्रथा भारत में प्रचलित थी, इस विषय में यूनानी प्रमाण उपलब्ध हैं और 'विष्णु स्मृति' इसकी प्रशंसा करती है। यह प्रथा केवल राजा लोगों में ही प्रचलित थी। महाभारत में सती-प्रथा के दो उदाहरणों का उल्लेख है। माद्री अपने पति पांडु की चिता पर उसके साथ ही जलकर सती हो गई थी।^१ वसुदेव की पत्नियाँ अपने पति के शव के साथ जल मरी थीं।^२ राजाओं में भी सती-प्रथा साधारण बात नहीं थी। कुरुवंश की विधवाओं ने अपने पतियों के शवों का दाह-संस्कार करने के बाद यथोचित रीति से आश्रम में लिया था।^३ ईस्वी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों में, जब शकों ने इस देश पर आक्रमण किया और भीषण उत्पात मचाया, तब राज परिवारों ने अपनी स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए इस प्रथा का अवलम्बन किया। हिन्दू धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न जातियों के व्यवहारों और उनकी जीवन-पद्धतियों का संकलन है, जिनमें से सभी ब्राह्मण ग्रंथों को अपनाने की अभिलाषा रखती हैं। निरामिष भोजन और विधवाओं का विवाह न करने के विषय में निम्नतम जातियाँ भी उच्चतम जातियों का अनुकरण करती हैं। प्रव्यवस्था में वृद्धि होने के साथ-साथ सती प्रथा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई; पर घाटे समय बीच-बीच में प्रतिवाद भी किए ही जाते रहे। वागमट्ट अपनी

१. इमा गतरविभवाः सुपत्नीरब्जनेन सर्पिषा संविशन्तु।

अनमोऽनमीषाः सुरला आरोहन्तु अनयो योनिमये।

इसे अथर्ववेद में एक ऐसी वैदिक आज्ञा से पूर्व भी कहा जा संकेत मिलता है, जिसके अनुसार पत्नी का मृतपति के साथ ही दाह-संस्कार कर दिया जाता था।

इस नारी पतिमोक्ष दृष्टाना विपद्यते कपल मर्त्यप्रेत नर्म पुराणं भुत्प्राप्तयन्ती तल्लै प्रज्जं प्रविशं च वेदि।—१८-१-१

"वह स्त्री अपने पति के शोक को कुमकर घेरे पास सेयी हुई है, तृप्तिवार पुका है, जो मर्त्य, पुत्रने धर्म का वासन करती हुई। इसे सम्पत्ति और सन्तान दे।" दाह में स्त्री के स्थान पर एक गाय रखी जाने लगी। स्त्री को जीवित रहने दिया जाता था और वह दूसरा साथी चुन सकती थी; शतं केवल यह थी कि वह मृत पति की विरादरी का ही होना चाहिए।" देखिए अथर्ववेद १-५-२०-२८

२. १-१२६-२५-२६

३. अथर्ववेद १०-४-१८-२५

४. वही १० स्त्री पूर्व

‘कादम्बरी’ में कहता है कि “यह घटिधितार्ता द्वारा अपनाया जानेवाला मार्ग है, य मूढ़ता का प्रदर्शन है, भ्रमन का पथ है, मूर्खता और भ्रूतदक्षिता का कार्य है, य मन्द बुद्धि में भटकना है कि माता-पिता, माई, मित्र या पति के मरने पर एक जीव को समाप्त कर दिया जाए ..... यदि डीक प्रकार सोचा जाए, तो यह धारमहत्या एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य में की जा रही होती है, क्योंकि इस का उद्देश्य शोक के घसक कष्ट को पहने से ही रोक देना होता है।” यनु का टीकाकार मेघातिथि सती-प्रण की निन्दा करते हुए कहता है कि यह तो धारमहत्या है, धर्म नहीं।^१ सिलों के धादि ग्रन्थ में सिखा है, “ओ नानक, वे सतियां नहीं हैं, ओ धाग में जप मरत हैं ; सतियां तो वे हैं, जो टूटा हुआ दिस लेकर भी जीवित रहती हैं।” जब प्रेम जाता रहे, तो सम्भव है कि गहरा प्रेम धामूस कम्पित हो जाए, और ऐसे मामलों में व्यक्ति मरने पर उत्तर या सकता है। परन्तु यह बात किसी एक देश या जाति की ही विशेषता नहीं है।^२ पश्चिमी विचारों द्वारा सार्ई गई सामाजिक चेतना के जागरण का ही यह सुपरिणाम या कि ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने सन् १८३६ में एक आवश्यक कानून पास करवाया, जिसके द्वारा कुछ विशेष दशाओं में विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई ; यह बात वैदिक परम्परा और व्यवहार की भावना के अनुकूल है।

सत्ताक (विवाह-विच्छेद)

हम पत्नी के जीते भी पुरुषों के पुनर्विवाह की व्यवस्था का उत्प्रेष पहले कर आए हैं। यनुबंद में कहा गया है कि एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता है, परन्तु एक स्त्री के कई पति नहीं हो सकते। दूसरे मरदों में, मुख्य एक ही समय में एक से अधिक पत्नियां रख सकता है, परन्तु स्त्री एक समय में एक से अधिक पति नहीं कर सकती, यद्यपि वह भ्रमण-भ्रमण समयों में एक से अधिक पति कर सकती है।^३ कुछ रास दशाओं में स्त्री को पुनर्विवाह की भी अनुमति दी गई है। “प्रवास में गए पति के लिए स्त्री पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करे। पांच वर्ष बीत जाने के बाद वह दूसरा

१. ५-१५० इहस्पति से पुनरा कीर्ति :

जागने सुदिते हृष्य मोक्षिते मनिना ह्या

मुने विवेक या बालुः सा स्त्री वै या पतिव्या ।

संभव है कि यह आर्य समाज के धर्म का प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब हो हो।

२. जब १८१० के आरम्भ विदेश में उसका देसी मारा गया और उसे ‘साधु धरदेधि’ में दफनाया गया था, तब वह विदेशी कन्या कम से कम पत्नी और उस मनुष्य से, जिसमें देसी का शव था, वह कहीं दूर बिछर गई, “मुझे भी श्रमा हो ; अब, जब वह मर चुका है, मुझे बर्तन का बच करना है।” प्रेम, धामुक्त-निष्कृष्ट और मनुष्यात्मा मानव-जीवन की केन्द्रित भाव की पुनरा में व्यक्ति का कुछ भी नहीं है।

३. सदेति पुनरुपपन्नमिति तेन न पुनरुपपन्नमिति :

पति कर सकती है।" "नारद स्मृति" में कहा गया है, "जब पति भाग जाए, या मर जाए, या संन्यासी हो जाए, या नपुंसक हो, या जाति-भ्रष्ट हो गया हो, इन पाँच दशाओं में स्त्री दूसरा पति कर सकती है। ब्राह्मण स्त्री विशेष गए पति के लिए आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करे ; यदि अब तक उस स्त्री की कोई सन्तान न हुई हो, तो वह केवल चार साल प्रतीक्षा करे ; इस अवधि के बाद वह दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है। क्षत्रिय स्त्री यदि सन्तानवती हो, तो छः साल, और यदि सन्तानवती न हो तो तीन साल प्रतीक्षा करे। सन्तानवती वैश्य स्त्री चार साल और सन्तानहीन दो साल प्रतीक्षा करे। शूद्र स्त्रियों के लिए प्रतीक्षा करने के विषय में कोई नियम नहीं है। यदि यह सुनने में आए कि विदेश में पति अभिहित है, तो प्रतीक्षा की अवधि दुगुनी होगी। यह प्रजापति का आदेश है।" यदि पाँच साल बाद पति के लौटने पर स्त्री उसके पास न जाना चाहे, तो वह उसके किसी निकट सम्बन्धी से विवाह कर सकती है।^१ धर्मसूत्र तो ब्राह्मण स्त्री को पाँच वर्ष तक प्रतीक्षा करने को कहते हैं, पर कौटिल्य ने इस प्रतीक्षा की अवधि को घटाकर केवल दस महीने कर दिया है।^२ बहिष्कृत और नारद का अनुकरण करते हुए कात्यायन का यह मत है कि "यदि वर भिन्न जाति का हो, जाति से बहिष्कृत हो, नपुंसक हो, बुराचारी हो, समान गोत्र का हो, दास हो, भिर-यंगु (रोगी) हो तो वधू का, भले ही उसका विवाह हो भी चुका हो, दूसरे पुरुष से विवाह कर दिया जाना चाहिए।"^३ अत्यन्त परिचित श्लोक,

मष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिसे पत्नी,

पञ्चवत्पापस्तु नारीणां पतिरन्यो विधीयते।^४

में कुछ बिशिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। कौटिल्य लिखता है, "यदि पति दुष्टचरित्र हो, या बहुत समय से विदेश गया हुआ हो या राजद्रोह का अपराधी हो या अपनी पत्नी के लिए अवरुणाक हो या जाति से बहिष्कृत कर दिया गया हो या पुंसत्व शक्ति खो चुका हो, तो उसकी पत्नी उसे त्याग सकती है।"^५ जो पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ रह पाना असम्भव समझते हैं, उनके पृथक्करण के लिए उसने विस्तृत अनुदेश (हियायतें) दिए हैं ; पर उसने यह बिशेषाधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया है, जिनका विवाह घासुर, गान्धर्व, राक्षस या पैशाच रीति से हुआ हो। पृथक्करण और तलाक की अनुमति विवाह

१. बशिष्ठ १७

२. बही १२-६६

३. बही १७-६७

४. ३-४

५. माक्य के : पारारार भाष्य तथा 'निर्वाह सिन्धु' में बहुत

६. पारारार, ४-३० ; गण्ड पुराण, १०७-२८ ; अग्निपुराण, १३४-५ ; नारद १२-६७

७. अर्कशास्त्र ३-३

‘कादम्बरी’ में कहता है कि “यह अधिदितियों द्वारा धपनाया जानेवाला मांस है, यह मूढ़ता का प्रदर्शन है, धनज्ञान का पथ है, मूलंत्रा और मरूदशिता का कार्य है, और मन्द बुद्धि में मटकना है कि माता-पिता, भाई, मित्र या पति के मरने पर एक जीवन को समाप्त कर दिया जाए ..... यदि ठीक प्रकार सोचा जाए, तो यह धारमहत्या एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य में की जा रही होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य शोक के प्रसङ्ग कष्ट को पहले से ही शोक देना होता है।” मनु का टीकाकार मेधातिथि सती-प्रथा की निन्दा करते हुए कहता है कि यह तो धारमहत्या है, धर्म नहीं।^१ सिलों के आदि ग्रन्थ में लिखा है, “ओ नानक, वे सतिया नहीं हैं, जो प्राण में जब मरती हैं ; सतिया तो वे हैं, जो टूटा हुआ बिल लेकर भी जीवित रहती हैं।” जब प्रेमी जाता रहे, तो सम्भव है कि गहरा प्रेम धामूस कम्पित हो जाए, और ऐसे मामलों में व्यक्ति मरने पर उत्तर भा सकता है। परन्तु यह बात किसी एक देश या जाति की ही विशेषता नहीं है।^२ पश्चिमी विचारों द्वारा सार्ई गई सामाजिक चेतना के आग्रह का ही यह सुपरिणाम था कि ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और राजा राम-मोहन राय ने सन् १८२६ में एक आवश्यक कानून पास करवाया, जिसके द्वारा कुछ विशेष दशाओं में विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई ; यह बात वैदिक परम्परा और व्यवहार की भावना के अनुकूल है।

तलाक (वियाह-विच्छेद)

हम पत्नी के जीते भी पुरुषों के पुनर्विवाह की व्यवस्था का उल्लेख पहले कर आए हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि एक पुरुष कई पत्नियाँ रख सकता है, परन्तु एक स्त्री के कई पति नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में, पुरुष एक ही समय में एक से अधिक पत्नियाँ रख सकता है, परन्तु स्त्री एक समय में एक से अधिक पति नहीं कर सकती, यद्यपि यह असंग-संग समयों में एक से अधिक पति कर सकती है।^३ कुछ शास्त्र दस्तावों में स्त्री को पुनर्विवाह की भी अनुमति दी गई है। “प्रवास में गए पति के लिए स्त्री पाँच वर्ष तक प्रतीक्षा करे। पाँच वर्ष बीत जाने के बाद वह दूसरा

१. १-१४० ब्रह्मर्षि से सुनना कीजिए :

अन्तर्गते सुदिने इयं श्रोत्रिणे मतिना इया

मृते विदेत या वानुः सा एवी के वा वतित्रया ।

संभव है कि वह आधुनिक पत्नी के जीवन का केवल अतिरिक्तपूर्ण टंक हो हो।

२. जब १८१० के आरंभ के विशेष में उल्लेख देमी माता गया और उसे ‘ताब अन्वेषि’ में दस्तावेज का रखा था, तब वह निम्नो की कथा कम से कम बनी और उस समूह से, जिसमें मेरी का शब्द था, पर वहनी हुई फिर गयी, “मुझे भी इतना हो ; जब, जब वह मर चुका है, मुझे अग्नि का वर करना है।” येय, मनुष्य-विज्ञान और मनुष्य-मात्र-जीवन की वैज्ञानिक धारा की सुचना में अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

३. सन् १८२६ के आरंभ के विशेष में उल्लेख देमी माता गया और उसे ‘ताब अन्वेषि’ में दस्तावेज का रखा था, तब वह निम्नो की कथा कम से कम बनी और उस समूह से, जिसमें मेरी का शब्द था, पर वहनी हुई फिर गयी, “मुझे भी इतना हो ; जब, जब वह मर चुका है, मुझे अग्नि का वर करना है।” येय, मनुष्य-विज्ञान और मनुष्य-मात्र-जीवन की वैज्ञानिक धारा की सुचना में अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

पति कर सकती है।^१ 'भारव स्मृति' में कहा गया है, "अथ पति भाग जाए, या मर जाए, या संन्यासी हो जाए, या नपुंसक हो, या जाति-भ्रष्ट हो गया हो, इन पांच दशाओं में स्त्री दूसरा पति कर सकती है। ब्राह्मण स्त्री विवेक गण पति के लिए घाठ वर्ष तक प्रतीक्षा करे ; यदि अब तक उस स्त्री की कोई सन्तान न हुई हो, तो वह केवल बार साल प्रतीक्षा करे ; इस अवधि के बाद वह दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है। क्षत्रिय स्त्री यदि सन्तानवती हो, तो छः साल, और यदि सन्तानवती न हो तो तीन साल प्रतीक्षा करे। सन्तानवती वैश्य स्त्री बार साल और सन्तानहीन दो साल प्रतीक्षा करे। सूत्र स्त्रियों के लिए प्रतीक्षा करने के विषय में कोई नियम नहीं है। यदि यह सुनने में आए कि विदेश में पति जीवित है, तो प्रतीक्षा की अवधि दुगुनी होगी। यह प्रजापति का आदेश है।"^२ यदि पांच साल बाद पति के भौटने पर स्त्री उसके पास न जाना चाहे, तो वह उसके किसी निकट सम्बन्धी से विवाह कर सकती है।^३ धर्मसूत्र तो ब्राह्मण स्त्री को पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करने को कहते हैं, पर कौटिल्य ने इस प्रतीक्षा की अवधि को घटाकर केवल दस महीने कर दिया है।^४ बहिष्कृत और भारव का अनुकरण करते हुए कारत्यायन का यह मत है कि "यदि वर भिन्न जाति का हो, जाति से बहिष्कृत हो, नपुंसक हो, दुराचारी हो, समान गोत्र का हो, दास हो, चिर-यंगु (रोगी) हो तो बंधू का, भले ही उसका विवाह हो भी चुका हो, दूसरे पुरुष से विवाह कर दिया जाना चाहिए।"^५ भूत्यन्त परिचित प्लोक,

मृते मृते प्रव्रजिते कमीत्रे च पतिते पत्नी,

पञ्चस्वापस्तु नारीणां पतिरन्यो विधीयते।^६

में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। कौटिल्य सिद्धता है, "यदि पति दुश्चरित्र हो, या बहुत समय से विवेक गया हुआ हो या राजद्रोह का अपराधी हो या अपनी पत्नी के लिए अतृप्त हो या जाति से बहिष्कृत कर दिया गया हो या पुंसत्व क्षति हो चुका हो, तो उसकी पत्नी उसे त्याग सकती है।"^७ जो पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ रह पाना असम्भव समझते हैं, उनके पृथक्करण के लिए उसने विस्तृत अभ्युदेश (हियामर्ते) दिए हैं ; पर उसने यह विशेषाधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिया है, जिनका विवाह घाघुर, गान्धर्व, रासस या पैशाच रीति से हुआ हो। पृथक्करण और समाक की अनुमति विवाह

१. बशिष्ठ १७

२. बही १२-१३

३. बही १७-१७

४. ३-४

५. माधव के 'पाराशर व्यास' तथा 'निर्णय सिन्धु' में उद्धृत

६. पाराशर, ४-३० ; गरुड पुराण, १०७-३८ ; अग्निपुराण, १५४-५ ; नारद १९-६७

७. अर्कशास्त्र ३-३

‘कादम्बरी’ में कहता है कि “यह अधिदितों द्वारा अपनाया जानेवाला मार्ग है, यह मूर्खता का प्रदर्शन है, अज्ञान का पथ है, भूर्त्तना और अदूरदर्शिता का कार्य है, और मन्द बुद्धि में बैठकना है कि माता-पिता, भाई, मित्र या पति के मरने पर एक जीवन को समाप्त कर दिया जाए ..... यदि ठीक प्रकार सोचा जाए, तो यह आत्महत्या एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य में की जा रही होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य शोक के घसट्टा कष्ट को पहने से ही रोक देना होता है।” मनु का टीकाकार मेघातिथि सती-प्रथा की निंदा करते हुए कहता है कि यह तो आत्महत्या है, धर्म नहीं।^१ सितों के आदि ग्रन्थ में लिखा है, “धो मानक, वे सतिया नहीं हैं, जो प्राण में अज भरती हैं ; सतिया वो वे हैं, जो टूटा हुआ दिल लेकर भी जीवित रहती हैं।” जब प्रेमी जाता रहे, तो सम्भव है कि गहरा प्रेम धामूस कम्पित हो जाए, और ऐसे मामलों में व्यक्ति मरने पर उत्तर आ सकता है। परन्तु यह बात किसी एक देश या जाति की ही विशेषता नहीं है।^२ पश्चिमी विचारों द्वारा लाई गई सामाजिक चेतना के आमरण का ही यह सुपरिणाम था कि ईश्वरबन्ध बिद्यासागर और राजा राम-मोहन राय ने मन् १८५६ में एक आवश्यक कानून पास करवाया, जिसके द्वारा कुछ विशेष दशाओं में विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई ; यह बात वैदिक परम्परा और व्यवहार की भावना के अनुकूल है।

तलाक (विवाह-विच्छेद)

हम पत्नी के पीछे भी पुरुषों के पुनर्विवाह की व्यवस्था का उत्तेजक पहले कर आए हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि एक पुरुष कई पत्नियाँ रख सकता है, परन्तु एक स्त्री के कई पति नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में, पुरुष एक ही समय में एक से अधिक पत्नियाँ रख सकता है, परन्तु स्त्री एक समय में एक से अधिक पति नहीं कर सकती, यद्यपि वह अलग-अलग समयों में एक से अधिक पति कर सकती है।^३ कुछ पास दशाओं में स्त्री को पुनर्विवाह की भी अनुमति दी गई है। “प्रवास में गए पति के लिए स्त्री पाँच वर्ष तक प्रतीक्षा करे। पाँच वर्ष बीत जाने के बाद वह दूसरा

१. १-१४० इत्यदि से तुलना कीजिए।

अर्थात् सुदिते दण्ड मोचिती मरिया इत्या

पूने धियेन का कपुः सा स्त्री के या पतिव्रता ।

संभव है कि वह आदरों शर्तों के वर्णन का केवल अभिव्यक्तिपूर्ण टिप्पणी हो।

२. जब १८६० के भारतो विशेष में समाका येमी करा गया और उसे ‘लात अन्वेष्टि’ में दण्डनाया का रक्षा का, ता वह विशेषी कथा कम में नूद बनी और उस मन्त्र के, जिसमें येमी का शत्रु था, वह बहती हुई धिक्क गई, “मुझे भी इतना दो ; अब, जब वह मर चुका है, मुझे अग्नि का क्या करना है ?” प्रेम, अद्वैत-निष्ठ और मनुष्यता सामान्य-जीवन की केन्द्रीय दशा की तुलना में अग्नि का कृप भी करो है।

३. तद्विः सुतार अद्वैत-निष्ठो न तु सामन्तेन ।

“चाहे तत्साक के बाद या विधवा होने के बाद स्त्रियों के पुनर्विवाह के निषेध के लिए प्राचीन हिन्दू कानूनों या प्रथाओं में कोई आधार नहीं मिलता। प्राचीन लेखकों ने उन स्त्रियों के, जो किसी उचित कारण से अपने पतियों को छोड़ भाई हैं, या जिन्हें उनके पतियों ने त्याग दिया है, या जिनके पति मर गए हैं, पुनर्विवाह की बहुत स्पष्ट रूप से अनुमति दी है।”^१

आज तो स्थिति यह है कि पति को तो एक के बाद एक अनेक विवाह करने की स्वतंत्रता है, परन्तु स्त्री को उस पक्षा में भी दूसरा विवाह करने की स्वाधीनता नहीं है, जबकि वह पति द्वारा त्याग दी गई हो। जब पति पत्नी के मर जाने पर, और कई बार उसके जीते भी पुनर्विवाह कर सकता हो, उस विवाह के बन्धन को अविवेक्षित नहीं माना जा सकता। प्रेमहीन विवाह और विवाह के बोधे अभिनय, जिन्हें कड़वावी परम्परा सहन करती आती है, सच्ची आत्माओं को चोट पहुंचाते हैं।^२ ऐसी अनेक परिस्थितियाँ पत्नियाँ हैं, जिनके लिए दुःख से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। इनमें से अनेक को दूसरा विवाह करने के लिए, विवश होकर, धर्म-परिवर्तन करना पड़ता है। यदि वे चाहें, तो उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति मिलनी चाहिए। तत्साक के लिए उदारतापूर्ण कानून बना देना ही अपने-आपमें काफी नहीं है। कुछ एक अभिग्रह प्रसंग, खुपते हुए कुछ शब्द, वास्तविक या कास्मिक अभ्यासों का लगातार चिन्तन, स्वभाव का असमंजस इत्यादि का परिणाम भी पृथक्करण हो सकता है। परन्तु इन बातों को थोड़े-से त्याग और समंजन (बैठ-बिठाव) द्वारा ठीक किया जा सकता है, जिसे तत्साक के आचान कानून प्रोत्साहन नहीं देते। भोक्सेविक क्रांति के प्रारम्भिक दिनों में विवाह वैसी बांधने-वासी शक्ति नहीं रह गए थे, वैसी कि पहले ये : तत्साक के लिए केवल पृथक् होने के इरादे को प्रस्थापित (प्रकट) कर देना ही काफी था। फिर भी पति-पत्नी को इस बात की छूट थी कि फिर समझौता कर पाने की आशा में वे एक-दूसरे के साथ रहते रहें। एक युगल एक ही रजिस्ट्री दफ्तर में एक दिन में विवाह कर सकता था, और उसी दिन तत्साक भी ले सकता था। “परन्तु अल्पकालीन विवाहों के आंकड़े इतने चिन्ताजनक हो उठे, कि हास में ही एक नया नियम लागू किया गया है, जिनके अनुसार विवाह के पश्चात् एक नियत अवधि के बाद ही तत्साक दिया जा सकता है—जहाँ तक मेरा ज्ञान है, कुछ सप्ताह बाद। विवाह की रजिस्ट्री

१. ‘हिन्दू लॉ ऐंड यूजेज,’ दसवाँ संस्करण, लेखक जेस० ब्रीनिगस ऑफर (१९१८), पृष्ठ १८५.

२. गार्डनरी लिखता है, “मुक्ति पाने का कोई भला अवसर न होने की वशा से विवाह एक प्रकार का दासों का स्वामित्व है। लोगों को एक-दूसरे का स्वामी नहीं होना चाहिए। हर कोई अब इस बात को समझता है।” —“द सेट”

की अविवेकता के सिद्धान्त के कारण समाप्त हो गई, जो संभवतः इसलिए बनाया गया था कि लोग बौद्ध धर्म द्वारा प्रदर्शित भिक्षु-जीवन की ओर प्रकृषित न हों। जिस समय उच्चतर वर्गों में तलाक़ निषिद्ध भी था, उस समय भी अन्य वर्गों को तलाक़ का विधेयाधिकार प्राप्त था। ईसा से पूर्व के काल में समाज के सभी वर्गों में तलाक़ और पुनर्विवाह होते थे। वास्तव्यम जब यह कहता है कि "निरन्तर जाति की स्त्री या पुनरा विवाहित स्त्री से संयोग न तो वांछनीय है और न निषिद्ध ही है,"^१ तब वह स्त्रियों के पुनर्विवाह को स्वीकार कर रहा होता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि मानवीय संस्था के रूप में विवाह एक पवित्र वस्तु है, परन्तु ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें पति-पत्नी को निरन्तर कष्ट से बचाने का एकमात्र उपाय विवाह-विच्छेद ही हो। दो व्यक्तियों का केवल इस कारण साथ रहकर बुरी रहना कि वे एक ऐसे बन्धन में बंध गए हैं, जिसे मृत्यु ही तोड़ सकती है, हमारे सर्वोत्तम धर्म के प्रति पाप है।^२ कभी-कभी यह भारमा पर गहरी ओट करता है। बच्चों की दृष्टि से भी यह भला है कि तिल्ल माता-पिता साथ न रहें। हमारे कानून, उन धर्म-सिद्धान्तों के प्रति धादर दिखाते हुए, जिन्हें कि अब हम नहीं मानते, हमारी घरेलू अनिच्छताओं के साथ भयंकर उत्पात करते हैं। तुम तौर पर तलाक़ की अनुमति देने से सामाजिक स्थिरता को क्षति पहुँचेगी। यह एक प्रश्न ही है कि पश्चिमी देशों में तलाक़ की अधिक सुविधाओं ने मानवीय मानन्द की कुल मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की है या कम से कम मानवीय निरानन्द में कुछ कमी की है या नहीं। विवाह की पवित्रता पर गृहस्थ धर्म का व्यवहार, परिवार की अक्षय्यता और बच्चों का पालन-पोषण निर्भर है। यदि विवाह एक संस्कार है और केवल एक युगवर्ष (ठंका, समझौता) नहीं, तो इसे बहुत हस्केपन से नहीं कर डालना चाहिए। यदि हम विवाह को एक संस्कार की दृष्टि से लें, तो इसको सफल बना पाने का व्यवहार वहीं अधिक है। हिन्दू समाज में दत्तात्रियों से यथा या रहा मनोभाव स्त्रियों के पुनर्विवाह के विरोध में है।

कुछ हिन्दू जातियों में तलाक़ और पुनर्विवाह की अनुमति है। इन जातियों में तलाक़ के लिए आधार दुर्व्यवहार, निरन्तर क्रोध, पति की गर्वसत्ता या पहले विवाह ही में हुई कोई अनियमितता है। विधवाओं के पुनरा विवाह की ओर तलाक़ के बाद स्त्रियों के पुनरा विवाह की अनुमति देने में हम पाने प्राचीन दार्शनिकों की भावना के अनुकूल ही कार्य कर रहे हैं। ये० डी० मेन लिखता है,

१. म सिद्धो न प्रणिहितः ।—कामधर्म, १-५-३

२. विष्णु में गुणमा कीर्ति, "जो भी कोई विवाह को या सम्पत्ति की विलक्षण की मर्यादा से ऊँचा रहने देता है, वह चाहे जाने मानको रोमन केवेलिक कहे, चाहे धोरेटोर का बुद्ध भूते, या बर सावरी में अवि० गुण मरी दे।"

“चाहे तलाक के बाद या विधवा होने के बाद स्त्रियों के पुनर्विवाह के निषेध के लिए प्राचीन हिन्दू कानूनों या प्रथाओं में कोई आधार नहीं मिलता। प्राचीन लेखकों ने उन स्त्रियों के, जो किसी उचित कारण से अपने पतियों को छोड़ आई हैं, या जिन्हें उनके पतियों ने त्याग दिया है, या जिनके पति मर गए हैं, पुनर्विवाह की बहुत स्पष्ट रूप से अनुमति दी है।”^१

आज तो स्थिति यह है कि पति को तो एक के बाद एक अनेक विवाह करने की स्वतंत्रता है, परन्तु स्त्री को उस दशा में भी दूसरा विवाह करने की स्वाधीनता नहीं है, जबकि वह पति द्वारा त्याग दी गई हो। जब पति पत्नी के मर जाने पर, और कई बार उसके जीते भी पुनर्विवाह कर सकता हो, तब विवाह के बन्धन को अविवक्षेय नहीं माना जा सकता। प्रेमहीन विवाह और विवाह के दोये अभिनय, जिन्हें रुढ़िवादी परम्परा सहन करती आती है, सच्ची आत्माओं को चोट पहुंचाते हैं।^२ ऐसी अनेक परिस्थितियाँ पत्नियाँ हैं, जिनके लिए दुःख से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। इनमें से अनेक को दूसरा विवाह करने के लिए, विवश होकर, धर्म-परिवर्तन करना पड़ता है। यदि वे चाहें, तो उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति मिलनी चाहिए। तलाक के लिए उदारतापूर्ण कानून बना देना ही अपने-आपमें काफी नहीं है। कुछ एक अभ्रिय प्रसंग, चुमते हुए कुछ खब्ब, वास्तविक या काल्पनिक अन्यायों का सगाठार चिन्तन, स्वभाव का असामंजस्य इत्यादि का परिणाम भी पृथक्करण हो सकता है। परन्तु इन बातों को थोड़े-से त्याग और समंजन (बैठ-बिठाव) द्वारा ठीक किया जा सकता है, जिसे तलाक के आसान कानून प्रोत्साहन नहीं देते। बोलचाल के प्रारम्भिक दिनों में विवाह बंसी बाँधने-बाँसी धुक्ति नहीं रह गए थे, जैसी कि पहले थे : तलाक के लिए केवल पृथक् होने के इरादे को प्रख्यापित (अकट) कर देना ही काफी था। फिर भी पति-पत्नी को इस बात की छूट थी कि फिर समझौता कर पाने की आशा में वे एक-दूसरे के साथ रहते रहें। एक युगस एक ही रजिस्ट्री दफ्तर में एक दिन में विवाह कर सकता था, और उसी दिन तलाक भी ले सकता था। “परन्तु अल्पकालीन विवाहों के आँकड़े इतने चिन्ताजनक हो उठे, कि हास में ही एक नया नियम लागू किया गया है, जिनके अनुसार विवाह के पश्चात् एक नियत अवधि के बाद ही तलाक दिया जा सकता है—जहाँ तक मेरा ज्ञान है, कुछ सप्ताह बाद। विवाह की रजिस्ट्री

१. ‘हिन्दू लॉ ऐंड यूजेज,’ दसवाँ संस्करण, सेक्शन पेस० भीनिवास धार्यर (१९१८), पृष्ठ १८५.

२. गवर्नरजी लिखता है, “मुक्ति पाने का कोई मत्ता अवसर न होने की दशा में विवाह एक प्रकार का दासों का स्वामित्व है। लोगों को एक-दूसरे का स्वामी नहीं होना चाहिए। इस कोई अब इस बात को समझता है।” —“दू लैंड”

कराने और तलाक के लिए व्यय भी थोड़ा ही होता है, केवल लगभग पांच बालर।”^१

सामान्यतया विवाह-सम्बन्ध को स्थायी समझ जाना चाहिए।^२ तलाक का प्राथम्य केवल उन अत्यधिक कठिन मामलों में लिया जाना चाहिए, जहाँ विवाहित जीवन बिल्कुल असम्भव हो गया हो। तलाक एक ऐसी उग्र घोषणा है, जो व्यक्ति के अपने जीवन को तो जड़ से हिसा ही देती है, साथ ही दूसरों के जीवनो पर भी प्रभाव डालती है। हम बच्चों को विभक्त जीवन और विभक्त मित्रों के दुष्प्रभावों के सम्मुख खुसा छोड़ देते हैं। बच्चों के हितों को दृष्टि में रखकर, विवाह के बन्धन को स्थायी समझना चाहिए। विवेकशील माता-पिता स्वयं काफी काष्ट सहकर भी अपने बच्चों को मनोवेगारमक दबाव और स्नायु-दाति से बचाने का यत्न करेंगे। जहाँ विवाह के बाप सम्मान न भी हुई हो, वहाँ भी तलाक बेरोक-टोक नहीं दे दिया जाना चाहिए। विवाह एक युगबन्ध (ठेका) भर नहीं है; यह आत्मा के जीवन का संग है। जोसिम और कठिनाइयाँ मानव-जीवन का संग हैं और हमें उन दोनों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दो ऐसे मानव-प्राणियों की भाँति और साथियों की भाँति मिलना चाहिए, जिनमें दोनों में ही एक-से दोष हैं, दुर्बलताएँ हैं और एक-सी इच्छाएँ हैं; और समंजन (मेस बिठाना) एक सम्बन्धी प्रक्रिया है। वैयक्तिक अर्थ में विवाह के समय बर-जुबू एक-दूसरे की ओर झुकते हैं और उनके सिर पर नास और तलवार रखी जाती है; कास इस मानवीय व्यवस्था की अपेक्षा एक उत्कृष्टतर व्यवस्था में उनके कारण साहसपूर्ण विश्वास का प्रतीक है और तलवार इस बात की प्रतीक है कि नास के कानून के प्रत्येक उत्संघन का दंड उन्हें अनिवार्य रूप से भुगतना पड़ेगा। विवाह का संस्कार रूपवासा दृष्टिकोण, इस विश्वास के द्वारा कि प्रेम ही उस परम आधार की प्रेम-योग्यता का चिह्न और साधन है, जिससे सब बरतुएँ उत्पन्न होती हैं, हमसे यह माँग करता है कि हम जोगियों का सामना करें और महान कार्य में हार कदापि न मानें। हम विवाह-सम्बन्ध में व्यक्ति की सम्पूर्णता के विकास के लिए, और उस

१. 'कीटल तुम्स टैर रशिशा', पृष्ठ १६५

२. विवाह की वसिहत का ज़ावेरा संगार के सब महान कर्मों में दिया है। "और बेसिनो (धार्मिक बहुरी) लोग उत्तम पात्र काय और उसे भाँति में लाने के लिए बुद्धिने जाने कि क्या पुरान है। निच कस्ती रफी को स्थाय देना उक्ति है। और उसने उत्तर में कहा, 'क्या ये तुम्हें क्या कादेरा दिया है।' और उन्होंने कहा, 'मृग्य में तो लगन का और उसे जोर देने का काय्य बन्धन है।' और ईश में उत्तर दिया, 'तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण उसने तुम्हें ऐसा कादेरा दिया है। बरतु बुद्धि के कारण में ही बदमासा ने कहे जर और जारी बनाया है। इस कारण पुरा अपने निच और माल में लगन होकर कस्ती के साथ रहने लग्य है; वे दोनों मिलकर बकरीर हो जाते हैं। इसलिये वे दो बनी रहते, बन्धन बकरीर हो जाते हैं। (जिने कुरआन में लिखाकर बकरीर है, मनुष्य को कहे बुद्धि जारी करना चाहिए।" — छंद मार्क, १०-१-६

वास्तविकता को धपनाने के लिए दीक्षित होते हैं, जिसके अभाव में व्यक्ति या समाज, दोनों के लिए ही कोई आत्मत्व नहीं है। इस परम्परागत दृष्टिकोण की भारतीयों पर अब भी मजबूत जकड़ है, जिनमें संभवतः संसार के अन्य किसी भी देश की अपेक्षा विरस्यायी विवाह अधिक संख्या में होते हैं और पारिवारिक प्रेम कहीं अधिक सबल होता है। इसका श्रेय मुख्यतया भारतीय महिलाओं के, जो गौरव, दयामुता और शान्ति का सामत्कारिक स्वरूप हैं, परित्र को है। उनमें से अधिकांश का जीवन का उद्देश्य जीवन को सहन करना-मात्र है। सर्वोच्च सत्ता में विश्वास के कारण नर-नारियों के मन में यह भाषा रहती है कि सहिष्णुता का पुरस्कार अवश्य मिलेगा और विनम्रतापूर्वक कष्ट सहते जाने से परस्पर से पस्पर दिस भी पसीब जाता है। तत्ताक को सहन करना पुरुषों के लिए स्त्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है; क्योंकि पुरुष तो अपने-आपको कार्य में व्यस्त रखकर किसी सीमा तक घरेलू जीवन के जकड़ जाने को भूल सकता है, परन्तु स्त्री के लिए तो यह सूनापन ही सूनापन है। बेड़ियों को उतार फेंकने से ही हमें उड़ने को पंख तो नहीं मिल जाते।

विवाह की अभिव्येष्टता का धर्म-सिद्धान्त अन्तिम प्रमाण नहीं है; फिर भी वह आदर्श अवश्य है। इसका उत्संघन केवल अत्यधिक अपवादरूप परिस्थितियों में ही होना चाहिए। बहुत-से नियम और प्रथाएँ, जो किसी समय बहुत महत्त्वपूर्ण और आवश्यक थीं, अब अपना अर्थ खो चुकी हैं और अब वे केवल घोषा खोल ही खोल शेष रह गई हैं। उनमें से कुछ को, जो आत्मा का दम चोटनेवासी हैं, त्यागना ही होगा। हिन्दुओं में एकविवाह की स्थापना करने के लिए कानून कमी का बन चुकना चाहिए था। इस प्रकार का कानून केवल सभी न्यायोचित हो सकता है, जबकि कुछ विशिष्ट दशाओं में विवाह को रद्द करने की अनुमति देनेवाला कानून भी स्वीकार कर लिया जाए। परित्याग, स्वाभाविक क्रूरता, अभिचार, पागलपन, और असह्य रोग केवल इनको ही विवाह को रद्द करने के लिए आधार माना जाना चाहिए, पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी इन आधारों पर विवाह को रद्द करने की माँग कर सके। इस प्रकार का कानून एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुखी जीवन स्थापित करने में, जहाँ तक कानूनों द्वारा ऐसा हो पाना सम्भव है, सहायक होगा; और ऐसा कानून हिन्दू-परम्परा की साधारण भावना से असंगत न होगा।

समाज-सुधार

हमारे सामाजिक विज्ञान में कुछ अनियमितताएँ (गड़बड़-झासा) हैं। हिन्दू-पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ हों, ईसाई बनने के बाव भी, यदि पत्नियाँ ऐतराज न करें तो, उन्हें अपने पास रख सकता है, हात्ताकि किसी ईसाई के लिए

एक समय में एक से अधिक पत्नियाँ रखना अपराध है। जब कोई हिन्दू मुसलमान बन जाता है, तो उत्तराधिकार के विषय में उसपर मुस्लिम कानून लागू होता है; या फिर वह यह प्रमाणित कर दे, उसके यहां कोई ऐसी प्रथा प्रचलित है, जिससे यह प्रकट होता है कि उत्तराधिकार विषयक मुसलमानी कानून विभिन्न प्रकार का है, तब मुस्लिम कानून उसपर लागू नहीं होगा। यदि कोई मुसलमान पति धर्म-परिवर्तन कर ले, तो उसका विवाह रह हुआ समझा जाता है। यदि कोई हिन्दू ईसाई बन जाए, तो उसकी पत्नी उसके पास रहती है। यदि कोई ईसाई मुसलमान बन जाए, तो वह अपनी पत्नी के जीते जी किसी अन्य स्त्री से विवाह कर सकता है, जबकि यदि वह ईसाई रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता, तो द्विविवाह का दोषी होता। कोई हिन्दू अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, परन्तु यदि वह मुसलमान बन जाए, तो तलाक दे सकता है। फिर, अनुसूचित विवाहों को ४६ बम्बई और ८७१ तथा ५५ बम्बई १ के मुकदमों में बंध और प्रामाणिक माना गया था।^१ परन्तु इस दृष्टिकोण को प्राप्त इंडिया रिपोर्टर १९४१ तथा मद्रास १९३३ में प्रकीर्णित कर दिया गया। फिर, विधवा-पुनर्विवाह-प्रधिनियम (१८५६ का १५वां अधिनियम) की धारा २ में कहा गया है कि विधवा के पुनर्विवाह के बाद पहले पति की आपदा में उसका हिस्सा नहीं रहेगा। जब यह प्रश्न उठाया गया कि जिन विधवाओं को अपनी जाति में प्रचलित प्रथाओं द्वारा पुनर्विवाह की पहले से ही अनुमति है, उसपर यह धारा लागू होती है या नहीं, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह लागू नहीं होती,^२ परन्तु दूसरे उच्च न्यायालयों का मत यह रहा कि यह लागू होती है। इसी प्रकार 'हिन्दू स्त्रियों को आपदा का अधिकार-अधिनियम' के बारे में भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि स्वतन्त्रता और समानता की प्राबुद्धि भावना के अनुकूल कानूनों की एक विधिवत् सामान्य प्रणाली तैयार की जाए, जो सारे समाज पर लागू होती हो। हिन्दू-विधि-अभिहित उत्तराधिकार और विवाह के कानूनों को विधिवत् करने का प्रयत्न कर रही है।

स्त्री को प्रथमा सर्वाङ्ग दुर्बल कहा जाता है। जिस सम्पत्ति में नारीरिण बस ही निष्पत्तिक गन्ध था, उसमें स्त्री की, दुर्बल अमनी की, सबसे बुराई के प्रभावों ने रक्षा की आवश्यकता थी। सभी हास तक भी यह माना जाता था कि स्त्रियाँ घरेलूतुल्य दुर्बल और सुकृमारी हैं और इसलिए उन्हें रक्षा की आवश्यकता है; उनको अधिकोपार्जन करने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे जो काम घर पर करनी थीं, वह अन्य बायों की भाँति ही महत्त्वपूर्ण होता था। जब तक घर मानव-जीवन का केन्द्र है, तब तक स्त्री परिवार का सबसे महत्त्वपूर्ण सदस्य बनी

१. लास दी दे'ल्ट. ३० मारा, १९०

२. ३३ इलाहाबाद, २५

रहेगी। परन्तु घर का स्थान शनैः-शनैः होटस से रहा है ; किसान की कुटिया का स्थान होटस के कमरों के सैट सेठे जा रहे हैं। हम एक आधारा जीवन बिठा रहे हैं ; परन्तु हिन्दू आदर्श यह है कि परिवार को भटूट बनाए रखा जाए। मनुष्य की जड़ अपने देश में ही जमी होती है। भारतीय नारी माता है। यही वह धम्मा है, जिसके लिए वह बचपन से ही साक्षायित रहती है। शास के दिनों में स्त्रियों की आर्थिक स्वाधीनता पर बहुत काफी बल दिया गया है। हमें मानना ही होगा कि आज भी विवाह और आश्रय देनेवाला घर सारे संसार की अधिकांश स्त्रियों के सक्षय हैं। यदि स्त्रियाँ नौकरी करके पैसा कमाने लगें, तो उससे कोई बड़ा लाभ होने की संभावना नहीं है। घर के काम काफी भारी होते हैं ; इतने भारी कि स्त्रियाँ घर के कामों का मुकसाम किए बिना कोई दूसरा धन्धा कर ही नहीं सकतीं। स्त्रियों को आर्थिक स्वाधीनता घर में ही मिला सके, ऐसा उपाय सोचना होगा। इस बात के लिए यत्न होना चाहिए कि स्त्रियों को आयदाद के बारे में स्वामित्व, उत्तराधिकार और आयदाद के निस्तारण के, स्थावर और गिजी दोनों प्रकार की आयदाद के, वही अधिकार दिए जाने चाहिए, जो पुरुषों को हैं। स्त्रियों को आयदाद के अधिकार देने के सम्बन्ध में कानून तुरन्त बनना चाहिए। हिन्दू धर्म में निराश्रितों और आश्रितों, विशेष रूप से बच्चों, वृद्धों और वृद्धाश्रितों, की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। आश्रित स्त्री का दायित्व पहले उसके परिवार पर है और फिर उसकी बिरादरी (कुल) पर। कौटिल्य ने स्त्रियों के लिए कार्य-धासाएं^१ बोलने का सुझाव रखा है और उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी पुरुष-सम्बन्धियों पर डाली है। पति की वस और वचन दोनों प्रकार की सम्पत्ति में पत्नी का अधिकार उदारतापूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी पति का आधा भाग है और जीवन के उद्देश्यों की साधना में उसकी सहचारिणी है। जब तक वह जीवित रहे, तब तक उसे अपने मृत पति की आयदाद पर अधिकार प्राप्त है। बृहस्पति के मतानुसार सन्तानहीन विधवाओं को पितृपक्ष के सम्बन्धियों से पहले पति की आयदाद पर उत्तराधिकार प्राप्त है^२। जाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकार, यदि उसके कोई पुत्र न हो तो, पुत्री को न होकर दौहित्र (पुत्री के पुत्र) को है ; इसमें कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक है। दीहित पिण्डदान करेगा, जोकि पुत्री नहीं कर सकती, यह कोई बड़ी धापा नहीं है। उत्तराधिकार में पुत्रों के साथ-साथ पुत्रियों का हक भी स्वीकार करना ही होगा।

विवाह के बारे में चाहे जो भी रायें क्यों न हों, किन्तु मातृत्व की रसा हर

१. २-२३

२. देखिए, के० बी० रामस्वामी आर्यगर, 'राजर्षि' (१९४१), पृष्ठ ५७

देवदासियों या मन्दिर-कन्याओं का मूल पाहे कुछ भी नहीं न रहा हो, किन्तु प्रथा के कारण जो बेव्यावृत्ति की प्रणामी शुरू हो गई है, वह अत्यन्त दूषित है और उसे समाप्त किया जाना चाहिए। सामाजिक पवित्रता के सभी समर्थकों ने इस प्रथा का विरोध किया है और मद्रास राज्य में तो यह कानून द्वारा निषिद्ध भी कर दी गई है। मिस्र, यूनान और रोम की प्राचीन सम्प्रदायों में देवताओं के सम्मान में कुमारियों को समर्पित करने की प्रथा प्रचलित थी। ये सड़कियां बहुत असंयत जीवन बिताती हैं; और यह संस्था एकाएक भाकस्मिक रूप से नहीं उठ सड़ी हुई, अपितु यह हमारे सामाजिक आचार-नियमों और विवाह के कानूनों का आवश्यक अंग है। भारत में प्रत्येक मन्दिर में मध्यवर्ती पवित्रतम स्थान (गर्भगृह) के प्रति-रिक्त एक मादय मन्दिर, नृत्यशाला होती है। विश्व पुराण में शिव मन्दिर के निर्माण के सम्बन्ध में नियम बताते हुए लिखा है कि उसमें नृत्य और गीत की कलाओं में प्रवीण हजारों उत्तम कन्याएं होनी चाहिएं और उनके साम बहुत-से तारवाचों (वीणा, सितार आदि) को बजाने में कुशल पुरुष संगीतज्ञ रहने चाहिएं।

कुछ लोग युक्ति देते हैं कि कुछ मामलों में तो विवाह भी बेव्यावृत्ति का ही एक रूप होता है; पैसा लेकर यौन सामग्री प्रदान करने का, धावप, एक अपेक्षाकृत

समय किसी भी जीवित पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। वे एक ही जाति के होने चाहिएं पर एक ही ग्रेड या प्रकार के नहीं होने चाहिएं। वे एक-दूसरे के सपिण्ड भी न हों। यदि बन्धु की आयु पूरे सोलह वर्ष की न हुई हो, तो बच्चे अभिग्राहक, पिता, माता, दादा, भाई या पितृपक्ष के किसी अन्य सम्बन्धी की या मामा की विवाह के लिए स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। हर निषिद्ध कोटियों (डिग्री) में से न होना चाहिए। संस्कारात्मक विवाह की वैधता के लिए दो विविध अनिवार्य हैं, ब्रह्मन् के सम्मुख मंत्रपाठ और सप्तपदी—पति-पत्नी का ब्रह्मन् के सम्मुख साथ-साथ सात अक्षर चलना। ज्यों ही सातवां अक्षर रखा या चुकता है, विवाह पूर्ण हो जाता है। यौन संयोग होना इसके लिए आवश्यक नहीं है।

सिद्धि विवाह में ज्यों ही एक पक्ष हिन्दू हो, दूसरा पक्ष हिन्दू, बौद्ध, सिख या जैन हो सकता है। दोनों में से किसीके भी विवाह के समय जीवित पति या पत्नी न होनी चाहिए। पुरुष की आयु के १८ वर्ष पूरे हो चुके हों और स्त्री के १४ वर्ष। यदि कोई भी पक्ष १२ वर्ष से कम आयु का हो, तो उसे विवाह के लिए अपने अभिग्राहक की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। दोनों पक्ष परस्पर निषिद्ध कोटियों के न हों। इस प्रकार के विवाहों पर भारतीय तत्वाक अधिनियम (१८६१) लागू होगा।

दोनों प्रकार के विवाहों में एकविवाह का सिद्धान्त लागू किया गया है। क्योंकि संस्कारात्मक विवाह में तत्वाक की अनुमति नहीं है, इसलिए संगणना है कि सिद्धि विवाहों को अधिक गणना दी जाए।

१. अष्टमन्त्रीसहस्रंश्च मूषगीत विहारदेः

वेणुवीणादिगैश्च पुस्तैर्वैदुर्मिश्रम्।

—‘वायवीय संहिता,’ अष्टकम्, १०-११४

अधिक भोकाचारसम्मत रूप ; ऐसा रूप जिसे कानून, प्रथा और धर्म द्वारा पबित्र बना दिया गया है। अन्तर केवल यह है कि बेर्या पुरा मिन्न कोटि की है, जो अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी की वाजार दर—अर्थात् विवाह—से कम देने को तैयार हो जाती है। आर्थिक धारण के साथ के लिए स्त्री अपना वह कार्य छोड़ देती है और अपने उस निजी व्यक्तित्व को त्याग देती है, जिसमें वह अधिविवाहित व्यक्ति के रूप में आनन्द अनुभव करती थी। एक बार अपने शरीर और अपने गुणों को अधिकतम प्राप्त हो सकनेवासी कीमत के बदले बेचने के बाद वे बिना कुछ सिकायत किए उस सीढ़े पर टिकी रहती हैं, भले ही वे मन में गुपचुप कितनी ही व्याथा क्यों न अनुभव करती हों। बहुत-से लोग अपनी पुत्रियों को जो शिक्षा देते हैं, वह इसीलिए कि जिससे वे अपने जीवन के रहते किसी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और अपने सपनों का उपयोग अपने-आपको परिवार का एक मूल्यवान सदस्य बनाने के लिए कर सकें। विवाह का उद्देश्य किसी पुरुष को फंसाना है कि वह किसी तरह मड़की के भरण-पोषण का ठेका ले ले।

यह विवाह के प्रति अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण है ; क्योंकि विवाह की संस्था में निष्ठा और पारिवारिक जीवन के बिकसित होने की सम्भावनाएं बहुराई तक समाई हुई हैं। यह मुक्ति देना कि बेर्यावृत्ति की प्रथा भद्र महिलाओं की रक्षा करती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा का उपाय है और बदनामियों को रोकती है, अन्याय पर पर्दा डालना है। पुरुष की अष्टता के लिए स्त्री को नीचे गिराना गलत काम है। जब स्त्रियों का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है, तब आत्मा की उनमें मुश्किल से ही कोई चमक देखे रह पाती है। व्यक्तिगत दुर्बलताएं एक बात है ; और पशुता को अधिकृत रूप से मान्यता प्रदान कर देना बिल्कुल दूसरी बात। स्त्रियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए कि मानो वे कोई सामग्री हैं। यदि हम स्त्रियों को व्यक्तिरूप में देखें, तो बेर्यावृत्ति उनके व्यक्तित्व के प्रति अपराध है।

समस्त-निरोध

मात्स्य ने 'जनसंख्या पर एक निबन्ध' लिखा था। उसमें उसने लिखा था कि यदि हमने मनुष्य की रैसागणितीय अनुपात में बढ़ते जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ न किया तो बहुत शीघ्र मानव-जाति पर भयानक विपत्ति आ जाएगी, क्योंकि भूमि की उपज, जोकि मनुष्य के जीवन का आधार है, अधिक से अधिक अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है, और यह अंकगणितीय वृद्धि भी बहुत सीमित समय तक ही रहती है। उसने वे उपाय सुझाए थे, जिनके द्वारा इस महा-विपत्ति को रोका जा सकता है : देर से विवाह (विवाह से पहले पूर्ण आत्मसंयम के साथ) ; और उसके बाद भी केवल तभी संभोग, जब सन्तान उत्पादन करना

अभीष्ट हो। परन्तु मातृव्य ने जो बहुत-सी बातें मान ली थीं, उनमें से कई गलत हैं। यह बात प्रमाणित नहीं हो पाई कि गरीबी का कारण अति-जनसंख्या है। साथ ही यह बात भी गलत है कि प्रकृति के साधन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण करने के लिए अपर्याप्त हैं।

महात्मा गांधी, यद्यपि वह स्त्रियों को अत्यधिक सन्तानोत्पादन से छुटकारा दिसाने के लिए चिन्तित हैं, फिर भी, यह अनुमन करते हैं कि गर्भ-निरोधकों का उपयोग समाज के स्नायवीय (स्नायु-सम्बन्धी) और नैतिक स्वास्थ्य के लिए अतृप्तक है। वह नहीं चाहते कि हम सन्तानोत्पादन की पुरानी अपर्याप्तक प्रणाली को अपनाए रहें, जिसमें हम बारह बच्चे उत्पन्न करते हैं और उनमें से केवल छः ही जीवित रह पाते हैं। उनकी दृष्टि में बार-बार के शिशु-जन्म को रोकने का उपाय यौन संयम है। गर्भ-निरोधकों के प्रयोग का अर्थ है कि हम यौन आनन्द को अपने-आपमें एक सक्रिय समझते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से बच जाना चाहते हैं। हम सुखोपभोग को अपने-आपमें कोई सक्रिय नहीं मान सकते। गर्भ-निरोधकों के प्रयोग द्वारा हम यौन संभोग के कृत्य को दूषित कर रहे होते हैं। जाति को निरन्तर बनाए रखने का सक्रिय विफल हो जाता है और आनन्द अपने-आपमें एक उद्देश्य बन जाता है। अमेरिकी के नलीमेट ने कहा था, "संतान उत्पन्न करने के सिवाय संभोग करना प्रकृति को बोट पल्लुचाना है।"

अन्य मामलों की भांति यहाँ भी आदर्श स्थिति उससे कुछ भिन्न है, जिसकी कि लोगों को छूट दी जानी चाहिए। विवाह की अविवेक्यता आदर्श है; परन्तु कुछ खास परिस्थितियों में समाज की छूट देनी ही होगी। इसी प्रकार संयम द्वारा सन्तति-निरोध आदर्श है,^१ फिर भी गर्भ-निरोधकों के प्रयोग का एकदम निषेध नहीं किया जा सकता। यह सोचना ठीक नहीं है कि पुरुष और स्त्री को एक-दूसरे के साथ केवल आनन्द के लिए शारीरिक आनन्द नहीं लेना चाहिए और केवल सन्तान उत्पन्न करने के लिए ही ऐसा आनन्द लेना चाहिए। यह सोचना गलत है कि यौन वासना अपने-आपमें कोई बुरी वस्तु है और यह कि सिद्धांततः इसे बंध में रखना या इसका दमन करना ही धर्म है। विवाह केवल शारीरिक प्रजनन के लिए नहीं किया जाता, अपितु शारीरिक विकास के लिए भी किया जाता है। पुरुष

१. यह अन्तर्गत मनोरंजक होगा कि भारतीय हिन्दू शास्त्रकारों ने कुछ विविध अवसरों पर यौन सम्बन्ध से दूर रहने का आदेश दिया है। कम्लाकर ने श्यास का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ यह है, "पुरुष को, अपनी पत्नी से, जब वह बूढ़ा हो या बन्ध्या हो या दुग्धपायिनी हो या जब उसके बच्चे मर जाते हों या जब अभी वह स्वस्थता में न हुई हो या जब वह पुत्रियों की पुत्रियों को जन्म देती हो या जब उसके बहुत-से पुत्र हो चुके हों, संभोग नहीं करना चाहिए।"

(बृहत् कथ्याम् असप्तपुत्रां भूतपात्याम् अपुत्रिणीम्
कथ्याम् बहुपुत्रां च बर्जयन् मुष्यते अमात् १)

अधिक सोकाचारसम्मत रूप ; ऐसा रूप जिसे कामून, प्रया और धर्म द्वारा पवित्र बना दिया गया है। अन्तर केवल यह है कि वेदया पुरा मिम्म कोटि की है, जो अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी की बाजार दर—अर्थात् विवाह—से कम लेने को तैयार हो जाती है। अधिक धात्रय के साम के लिए स्त्री अपना वह कार्य छोड़ देती है और अपने उस मिजी व्यक्तिस्व को त्याग देती है, जिसमें वह अविवाहित व्यक्ति के रूप में आनन्द अनुभव करती थी। एक बार अपने शरीर और अपने पुर्णों को अधिकतम प्राप्त हो सकनेवासी कीमत के बदले बेचने के बाद वे बिना कुछ सिकायत किए उस सौदे पर टिकी रहती हैं, उसे ही वे मन में चुपचुप कितनी ही ब्यथा क्यों न अनुभव करती हों। बहुत-से लोग अपनी पुत्रियों को जो सिला देते हैं, वह इसीलिए कि जिससे वे अपने जीवन के रहते किसी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और अपने साधनों का उपयोग अपने-आपको परिवार का एक मूल्यवान सदस्य बनाने के लिए कर सकें। विवाह का उद्देश्य किसी पुरुष को फंसाना है कि वह किसी तरह लड़की के भरण-पोषण का ठेका ले ले।

यह विवाह के प्रति अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण है ; क्योंकि विवाह की संस्था में निष्ठा और पारिवारिक जीवन के विकसित होने की सम्भावनाएं महुराई तक समाई हुई हैं। यह युक्ति देना कि वेदयावृत्ति की प्रथा भद्र महिलाओं की रक्षा करती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा का उपाय है और बदनामियों को रोकती है, अन्याय पर पर्दा डालना है। पुरुष की भ्रष्टता के लिए स्त्री को नीचे गिराना गलत काम है। जब स्त्रियों का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है, तब धारमा की उनमें मुक्ति से ही कोई जमक सेव रह पाती है। व्यक्तिगत दुर्बलताएं एक बात है ; और पशुता को अधिकृत रूप से मान्यता प्रदान कर देना बिल्कुल दूसरी बात। स्त्रियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए कि मानो वे कोई सामग्री हैं। यदि हम स्त्रियों को व्यक्तिरूप में देखें, तो वेदयावृत्ति उनके व्यक्तिस्व के प्रति अपराध है।

समस्त-निरोध

भास्पस ने 'जमसंस्था पर एक निबन्ध' लिखा था। उसमें उसने लिखा था कि यदि हमने मनुष्य की रेखागणितीय अनुपात में बढ़ते जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ न किया तो बहुत शीघ्र मानव-जाति पर भयानक बिपत्ति आ जाएगी, क्योंकि भूमि की उपज, जोकि मनुष्य के जीवन का आधार है, अधिक से अधिक शंकुगणितीय अनुपात में बढ़ती है, और यह शंकुगणितीय वृद्धि भी बहुत सीमित समय तक ही रहती है। उसने वे उपाय सुझाए थे, जिनके द्वारा इस महा-बिपत्ति को रोका जा सकता है : ढेर से विवाह (विवाह से पहले, पूर्ण आत्मसंयम के साथ) ; और उसके बाद भी केवल तभी संभोग, जब सम्मान उत्पादन करना

प्रतीष्ट हो। परन्तु मात्स्य ने जो बहुत-सी बातें मान ली थीं, उनमें से कई गलत हैं। यह बात प्रमाणित नहीं हो पाई कि गरीबी का कारण अति-जनसंख्या है। साथ ही यह बात भी गलत है कि प्रकृति के साधन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण करने के लिए अपर्याप्त हैं।

महार्मा गांधी, यद्यपि वह स्त्रियों को अत्यधिक सन्तानोत्पादन से छुटकारा दिसाने के लिए चिन्तित हैं, फिर भी, यह अनुभव करते हैं कि गर्भ-निरोधकों का उपयोग समाज के स्नायवीय (स्नायु-सम्बन्धी) और नैतिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वह नहीं चाहते कि हम सन्तानोत्पादन की पुरानी अभ्युद्योगिक प्रणाली को अपनाए रहें, जिसमें हम बारह बच्चे उत्पन्न करते हैं और उनमें से केवल छः ही जीवित रह पाते हैं। उनकी दृष्टि में बार-बार के शिशु-मृग्य को रोकने का उपाय यौन संयम है। गर्भ-निरोधकों के प्रयोग का अर्थ है कि हम यौन भ्रान्त्य को अपने-आपमें एक सक्षम समझते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से बच जाना चाहते हैं। हम सुखोपभोग को अपने-आपमें कोई लक्ष्य नहीं मान सकते। गर्भ-निरोधकों के प्रयोग द्वारा हम यौन संभोग के कृत्य को दूषित कर रहे होते हैं। जाति को निरन्तर बनाए रखने का लक्ष्य विफल हो जाता है और भ्रान्त्य अपने-आपमें एक उद्देश्य बन जाता है। अमेरिकी विज्ञान के कमीशन ने कहा था, "संतान उत्पन्न करने के सिवाय संभोग करना प्रकृति को खोत पहुँचाता है।"

अन्य मामलों की भाँति यहाँ भी आदर्श स्थिति उससे कुछ भिन्न है, जिसकी कि लोगों को छूट दी जानी चाहिए। विवाह की अनिवार्यता आदर्श है; परन्तु कुछ सास परिस्थितियों में समाज की छूट देनी ही होगी। इसी प्रकार संयम द्वारा सन्तति-निरोध आदर्श है,^१ फिर भी गर्भ-निरोधकों के प्रयोग का एकदम निषेध नहीं किया जा सकता। यह सोचना ठीक नहीं है कि पुरुष और स्त्री को एक-दूसरे के साथ केवल भ्रान्त्य के लिए शारीरिक भ्रान्त्य नहीं सेना चाहिए और केवल सन्तान उत्पन्न करने के लिए ही ऐसा भ्रान्त्य सेना चाहिए। यह सोचना गलत है कि यौन वासना अपने-आपमें कोई बुरी वस्तु है और यह कि सिद्धान्ततः इसे वध में रखना या इसका दमन करना ही धर्म है। विवाह केवल शारीरिक प्रजनन के लिए नहीं किया जाता, अपितु शारीरिक विकास के लिए भी किया जाता है। पुरुष

१. यह अमना मनोरंजक होगा कि प्राचीन हिन्दू शास्त्रकारों ने कुछ विशिष्ट अवसरों पर यौन सम्बन्ध से दूर रहने का आदेश दिया है। कमलाकर ने ध्यास वा एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ यह है, "पुरुष को, अपनी पत्नी से, जब वह गुच्छ हो या बन्ध्या हो या दुर्गन्धिवाली हो या जब उसके बच्चे मर जाते हों या जब अभी वह रजस्वला हो और बुरा हो या जब वह पुत्रियों की पुत्रियों को अन्य देती हो या जब उसके बहुत-से पुत्र हों भुके हों, संभोग नहीं करना चाहिए।"

(युद्धं बन्ध्याम् असह्यपुत्रां मृच्छापत्याम् अपुत्रिणीम्
कम्पात् ननुपुत्रां च वर्जयन् मुच्यते मया॥)

और स्त्री एक-दूसरे को भी उतना ही चाहते हैं, जितना कि सन्तान को। मर-मारियों के समुदाय के जीवन से उनके एक भ्राम्य को हटा देना विशाल मात्रा में शारीरिक, मानसिक और नैतिक कष्ट उत्पन्न कर देना होगा। सार्ज बौसन मिसता है, "परिवार के आकार को सीमित करना, मान लो कि चार बच्चों तक, विवाहित युग्म पर संयम की इतनी बड़ी मात्रा थोप देना होगा, जो लम्बी अवधियों के लिए ब्रह्मचर्य (अविवाहित जीवन) के बराबर होगा; और जब इस बात को याद रखा जाए कि आर्थिक कारणों से इस अनुपभोग को विवाहित जीवन के प्रारम्भिक दिनों में, जबकि इच्छाएं तीव्रतम होती हैं, अपेक्षाकृत अधिक कठोर रखना होगा, तब मेरा यह मत है कि लोगों से एक ऐसी मांग की जा रही है, जिसका पूरा किया जा सकता असम्भव है: कि इसे पूरा करने के प्रयत्नों से एक ऐसा तनाव उत्पन्न होगा जो स्वास्थ्य और आनन्द के लिए क्षतिकर होगा, और ऐसे प्रयत्नों से नैतिक सिद्धांतों और आचरणों के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह बात बिल्कुल ही निरर्थक है। यह ऐसा ही है कि घाप एक तुपार्त व्यक्ति के पास पानी रख दें और उसे कह दें कि वह उस पानी को पिए नहीं। नहीं; अनुपभोग (संयम) द्वारा सन्तति-निरोध या तो प्रभाव नहीं होगा, और यदि प्रभावी होगा, तो हानिकारक होगा।"

कभी-कभी यह युक्ति दी जाती है कि सन्तति-निरोध प्रकृति की प्रक्रिया में प्राकृतिक हस्तक्षेप है। परन्तु हमने अनुसन्धानों और आधिकारों द्वारा भी तो प्रकृति की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। हमारी भावों असम्भव जंगली लोगों के व्यवहारों से भिन्न हैं; और यह इसीलिए कि हमने प्रकृति के कामों में हस्तक्षेप किया है। यदि यह कहा जाए कि प्राचीन बातें आधुनिक बातों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक थीं, तो बहुविवाह और स्त्रीधार को अधिक प्राकृतिक मानना होगा। कुछ देशों में सन्तति-निरोध आधिक प्रसुरता से मरे वर्तमान सामाजिक आचारण और माता-पिता की अपने बच्चों का जीवन अच्छे ढंग में प्रारम्भ करने की इच्छा के कारण, वैसा ही सामाजिक होता जा रहा है, वैसा कि बल पहनना।

सन्तति-निरोध के व्यवहार पर ऐतयाज इस कारण किए जाते हैं कि इसका दुरुपयोग किया जाता है। जो स्त्रियां गर्भवस्था, सन्तान-जन्म और बच्चों के पालन-पोषण के कष्टों से बचना चाहती हैं, और जो पुरुष अपने कार्यों के उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं, वे इसका प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु के दुरुपयोग के कारण उसके उचित उपयोग को भी त्याग्य नहीं माना जा सकता। यदि सन्तति-निरोध की पद्धतियों का व्यवसायिक वे लोग करते हैं, जो बच्चों का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं, तो हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। गरीब लोगों को बच्चे होता नहीं भसरता, पर वे उन्हें कष्ट और दरिद्रता की दशा में नहीं पालना चाहते। उचित इलाज तो यह है कि उनके लिए वे साधन जुटाए जाएं, जिनसे वे बच्चों का पालन-पोषण उचित परिस्थितियों में कर सकें। हमें परिस्थितियों को सुधारने

का यत्न करना चाहिए ; यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे परिस्थितियाँ स्थायी हैं। हम पशु नहीं हैं। यौन सम्बन्धों का नियमन, उत्तरदायी व्यक्तियों के रूप में, दोनों पक्षों की सहमति से होना चाहिए। यदि बच्चों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए आत्मसंयम की श्रुति हो, तो वह किया जाना चाहिए। यदि माता-पिता यह अनुभव करें कि अपने पारस्परिक मानन्द को बनाए रखने के लिए वे भविष्य का जोखिम उठा सकते हैं, तो उन्हें जोखिम उठाने से रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि यौन वासना का संयम संतति-निरोध से अधिक प्रशंसा है ; पर सब मनुष्य, भले ही वे संत बनना चाहते हों, सन्त नहीं हैं। वर्तमान परिस्थितियों में, सामाजिक धर्म-व्यवस्था के हित में, सन्तति-निरोध की सुविधाएँ उपलब्ध रहनी चाहिए, वह भी विशेष रूप से गरीब लोगों को।

विकलताओं के प्रति रुख

किसी भी सम्प्रदाय की परख इस बात से होती है कि मानव-प्राणियों की असंगतियों और दुर्बलताओं के प्रति उनका रुख क्या है। विवाह के सम्बन्ध में हम चाहे कुछ भी नियम क्यों न बना लें, विवाहेतर (विवाह के बाहर) सम्बन्ध भी होते ही रहेंगे। नियमन, हिन्दू ऋषियों में मानवीय दुर्बलताओं और पराजयता के प्रति प्रसीम सहिष्णुता थी। प्रायः जिसे अपराध कहा जाता है, वह एक पतित और पाशविक मन की अभिव्यक्ति नहीं होता, अपितु अनुभूतिहीन और प्रेमपूर्ण प्रकृति का प्रकटन होता है। कानून के प्रति प्रवृत्ति वास्तविक दुष्टता नहीं है। आजकल की नैतिकता का काफी बड़ा अंश अस्वस्थ और रुढ़िग्रस्त है। हमारे आचार के नियम, जीवनी शक्ति के क्षीण हो जाने के कारण, प्रवाहस्थ होकर यांत्रिक आदतों में बदल गए हैं। रुढ़ि समाज की सामान्य रुढ़ि की वस्तु है। कानून या कर्तव्य की नैतिकता, यद्यपि वह सामाजिक व्यवस्था और मर्यादा के लिए अत्यावश्यक है, उच्चतम कोटि की नैतिकता नहीं है। इसके निबेध नैतिक अन्तर्दृष्टि को सजग करने के निमित्त होते हैं, किसीकी आत्मा को क्षणित कर देने के निमित्त नहीं। परन्तु जीवन नैतिक शिक्षाओं का यांत्रिक पासन करना-आप नहीं है। जब कोई पुरुष और कोई स्त्री आत्मा और मन की गहरी एकता में बंध जाते हैं, जब भी वह पुरुष या वह स्त्री एक-दूसरे की भाँखों में देखते हुए उस एक व्यक्ति को प्रतिबिम्बित देखते हैं, जिसके सम्मुख वह पुरुष या स्त्री अवाक् धाराधना, आर्चन, और प्रेम में लीन हो जाती है, जब भी अभी उनके शरीरों का मेल होता है, उससे पहले उनकी आत्मार्थों का मेल हो चुका होता है, तब वे एक-दूसरे के साथ जो कुछ भी करते हैं, वह सब पवित्र होता है। ऐसे प्रेम की पवित्रता के विरुद्ध जो कोई भी कुछ कहता है उसका मन ठीक दशा में नहीं है। मागस्टाइन की यह उक्ति, "परमात्मा से प्रेम

करो और फिर जो भी चाहे, करो", इसकी सूचक है कि प्रेम के सच्चे जीवन में कुछ वस्तु ऐसी है, जो नियमों और रुढ़ियों से ऊपर है।^१ यदि परम्परागत नियम

१. देवेलाह और हेल्मियोस की महान कथा पर ध्यान दोमिए। वे एक-दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, पर विपत्तियों ने उन्हें पृथक् कर दिया था। "उनके प्रेमावेश को शायदों मैं ही समाप्त हो माना पड़ा। हेल्मियोस ने, जो एक मठ में बन्धु थी, अपने गंधाप हुए प्रेमी को लिखने की प्रेरणा दी, 'हमें आपराधी से अपनी उस एकमात्र प्रसन्नता को मारी गंवा देना चाहिए, जिसे हमारे शत्रुओं का सारा डेव हमसे धीम सञ्चल। मैं पढ़ेगी कि तुम मेरे पति हो और तुम मुझे अपनी पानी के रूप में हस्तांतर करते देखोगे।' वह उसे अपने प्रेमावेश की समुत्पन्नता की याद दिलाती है, जिसके कारण वह पहले उससे विवाह करने से इनकार करती रही थी, 'मैंने तुमसे विवाह करने में इतनी अधिक अनिच्छा प्रकट की थी, उससे तुम्हें इस बात का विश्वास दिला जाना असम्भव है, यद्यपि मैं जानती थी कि 'कनो' कहलाना संसार में अधिक सम्मानजनक और धर्म में अधिक पवित्र है; फिर भी 'तुम्हारी प्रियतमा' कहलाने का व्याकर्षण मेरे लिए कहीं अधिक था, क्योंकि वह अधिक स्वतंत्रपूर्व था। विवाह के बन्धनों के साथ, आगे वे कितने ही सम्मानजनक क्यों न हों, एक आवश्यक दायित्व-सा रहता है और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे आवश्यक रूप से सदा एक ऐसे पुरुष को प्रेम करना पड़े, जो शायद सदा मुझे प्यार नहीं करेगा। मुझे पत्नी कहलाने से बूझा भी, जिससे मैं प्रियतमा कहला कर सुख से ली सकूँ।' यद्यपि उसने स्वार्थपूर्वक धारणा किया हुआ था, पर उसे अपने अतीत पर पश्चत्ताप नहीं हो सका था। उसके आंसू अपने पागों के लिए नहीं, अपितु अपने प्रेमी पुरुष के लिए थे। 'बाद रसो, मैं जानी तुम्हें प्यार करती हूँ और फिर भी मनास करती हूँ कि तुम्हें प्यार करना छोड़ सऊँ।' 'मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा में कहा है कि मुझे देवेलाह के साथ उसको 'प्रियतमा' के रूप में रहना किसी दूसरे पुरुष के साथ सारे संसार की सच्ची वनकर रहने से भी कहीं अधिक वस्तु है। तुम्हारी आवाज का पालन करने में मुझे उससे भी कहीं अधिक आनन्द होता था, जितना कि सारी पृथ्वी के राज्य की धर्मरानी बनने से मिल सकता। वन और आहम्बर प्रेम के रक्षा-कवच है।" — "ए डेवरी व्याफ दि बसूँ, स मिट लैटर्स," ऐम० लिंकन गुस्टर द्वारा सम्पादित (१९४१), पृष्ठ ३७

"देवेलाह ने शत्रुपूर्वक परित्यक्त प्रेम और व्याकर्षित प्रेम के अन्तर्द्वन्द्व में, जबकि धर्म एक ओर करने का आदेश देता था और दूसरी ओर प्रेम अपने प्रमुख जमाप हुए था, जबर दिया। विज्ञान और विद्युत दार्शनिक ने अनुमान किया कि संसार-स्थाप के परिणाम सदा पवित्रता और कर्मत्व हो नहीं होते, 'मकरभ्रम' में भी, जबकि रक्तों के ब्रोस-विन्दु हमपर नहीं गिरते, हम उसे प्रेम करते हैं, जिसे हमें प्रेम करना छोड़ देना चाहिए।' उसने सेंट थॉम और भरतृ के धर्मों में ध्यान लगाकर अपनी प्रियतमा की स्मृति से अपनी रक्षा करने का निष्पन्न प्रकट किया था, और उससे (धरमी प्रियतमा से) अनुरोध किया था कि वह अपने प्रेम की विवरता द्वारा उनके कष्टों में और बुद्धि न करे। यह भेद्य प्रेम-कथा एक ऐसी दुनिया को सार रूप में प्रस्तुत करती है, जो उत्तरी हो प्राचीन है, जितनी आत्म-व्यक्ति। सारा आवेश समाप्त हो जाने पर यह धर्म-विधान और सिद्धान्तों के पत्रों में जाकर समाप्त हुई। एक पन्नावनबाह, जिसे सब परित्यक्त प्रेमियों को सम्मानना दे सकता चाहिए, पर जो दे नहीं पाता।" — "यद्यपि लिटरेरी सम्पीमैर" ११ जून, १९४१, पृष्ठ २२८

'गुरमिग हाररु' में कही कहती है, "इस संसार में मेरे बड़े कष्ट हीनितक के ही कष्ट रहे हैं; और मैं उनमें प्रत्येक को शुक्र हैं ही देखती और अनुमान करती रही हूँ; जीवन में मेरा सच्चे

धीर संस्वागत वह कभी प्रेम धीर भ्रान्त के जीवन में बाधा डालते हों, तो उनका उल्लंघन किया जा सकता है। विवाह के नियमों का उद्देश्य व्यक्ति की प्रकृति को अनुशासन में रखना और शरीर-रचनात्मक, जातीय, सामाजिक, मानवीय और धार्मिक तत्त्वों में समस्वरता उत्पन्न करना है। इसके लिए नियन्त्रण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। असफलताएं किसी भी स्तर पर, शरीर-रचनात्मक मानवीय या धार्मिक स्तर पर, उत्पन्न हो सकती हैं। हम यह मान लेते हैं कि एकविवाह स्वामाधिक है। परन्तु यह बात इतनी सीधी-सादी नहीं है। हमारे धंदर वासनाएं हैं। मिष्टा बनाए रखना, यद्यपि अत्यन्त आवश्यक है, परसरम नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो मिष्टा को एक बेहूवा और क्रूर संस्कार, पूर्णरूप से जी पाने की असमर्थता का परिणाम, कड़ियों के प्रति भावनाहीन दृष्टि, प्रकृतिकार्यता और सूक्ष्म-सूक्ष्म का अभाव मानते हैं। बहुत बार हम समझते हैं कि यदि स्त्री को पति और सम्मान मिला जाए, तो जो कुछ वह चाहती है, वह सब उसे मिला गया। सम्भव है वह प्रबंधना से मुक्त होने से, या एक मिष्टा मोह से छुटकारा पाने से डरती हो; सम्मानित होने का भाव, धरेखू अनुशासन और कर्तव्य की एक महकठोर भावना, कि सामाजिक जीवन कड़ियों के, चाहे वे कितनी ही दोषयुक्त क्यों न हों, पास करने पर ही निर्भर है, उसे सीधे रास्ते पर असाते रह सकते हैं; पर फिर भी सम्भव है कि उसकी सम्पूर्ण प्रकृति पूरी तरह परस्परित और प्रकृतिक न हो पाए। सम्भव है कि उसकी इच्छा जागरित हो चुकी हो, पर शान्त न हुई हो। यह तनाव विवाह की 'समस्या' का जनक है। प्रेम की व्यप्राप्त सुन्दर तो मानी जाती है, परन्तु नैतिक नहीं। यदि हम उल्लंघनों के प्रति सहिष्णु न हों, तो हम पर्याप्त रूप से मानवीय नहीं हैं। सुकटात का महत्त्व मिलेटस की अपेक्षा, जो केवल नैतिक व्यक्ति था, कहीं अधिक है। ईसा में फेरिसी की अपेक्षा, जो केवल कड़िपासन की दृष्टि से सही था, कहीं अधिक अच्छाई थी। यदि विवाह के बिना प्रेम अवैध है, तो प्रेम के बिना विवाह अनैतिक है। कठोर और अपूर्ण सामाजिक नियमों के परिणामस्वरूप अनेक महत्वाकांक्षाएं कुचली जाती हैं और अनेक जीवन नष्ट हो बड़ा विचार वह स्वयं (डीपथसीफ) ही है। यदि और सब कुछ भट हो जाए और वह बचा रहे, तो मेरा अस्तित्व भी बना रहेगा। परन्तु यदि और सब कुछ बन रहे, और वह समाप्त हो जाए, तो वह संसार एकदम अपरिचित हो उठेगा; मैं इसका कोई जंग प्रतीत ही न होऊंगा। मिट्टन के प्रति मेरा प्रेम अंगल को हरिबासी की भांति है; मैं अभी भांति धनती हूँ कि जैसे शिरिर बुधों को बदल देती है, वैसे ही समय इस प्रेम को बदल देगा। परन्तु डीपथसीफ के प्रति मेरा प्रेम वन बुधों के नीचे की शासन चक्रों की भांति है; जिन्हें देखकर कोई विरोध दीम्ब सक्ने गोप्य भ्रान्त नहीं होता, पर वे आवश्यक हैं। मैसी, मैं डीपथसीफ ही हूँ। वह सदा, सदा मेरे मन में रहता है। एक भ्रान्त के रूप में नहीं, जितना भ्रान्त मैं सदा स्वयं अपने लिए हूँ, उससे अधिक नहीं, अर्थात् मेरे अपने अस्तित्व के रूप में। इसलिए हमारे मिष्टेय की बात फिर मत कहना; वह सम्भवतः है...।”

करो और फिर जो जी चाहे, करो", इसकी सूचक है कि प्रेम के सच्चे जीवन में कुछ वस्तु ऐसी है, जो नियमों और रुढ़ियों से ऊपर है।^१ यदि परम्परागत नियम

१. देवैलार्ड और हेतिबोस की महान कथा पर ध्यान दोबारा। वे एक-दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, पर विधियों ने उन्हें पृथक् कर दिया था। "उनके प्रेमावेश को राश्यों में ही सम्पन्न हो जाना पड़ा। हेतिबोस ने, जो एक मठ में बन्द थी, अपने गर्भाव हुए प्रेमी को सिक्के की प्रेरणा दी, 'इसे लापरवाही से अपनी उस अकाम्य प्रसन्नता को नहीं गंवा देना चाहिए, जिसे हमारे शत्रुओं का सारा डेरा हमसे छीन सकता। मैं पढ़ूंगी कि तुम मेरे बलि हो और तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में हस्तान्तर करते देखोगे।' वह उसे अपने प्रेमावेश की सुसुमारता की वाद विधाती है, जिसके कारण वह पहले उससे विवाह करने से इनकार करती रही थी, 'मैंने तुम्हें विवाह करने में इतनी अधिक अनिच्छा प्रकट की थी, इससे तुम्हें इस बात का विस्वास दिना पना असम्भव है, यद्यपि मैं जानती थी कि 'कमी' कहलाना संसार में अधिक सम्मानजनक और धर्म में अधिक पवित्र है; फिर भी 'तुम्हारी मित्रता' कहलाने का आकर्षण मेरे लिए कहीं अधिक था, क्योंकि वह अधिक स्वतन्त्रपूर्ण था। विवाह के बन्धनों के साथ, चाहे वे कितने ही सम्मानजनक क्यों न हों, एक आवश्यक दायित्व-ता रहता है और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे आवश्यक रूप से सदा एक ऐसे पुरुष को प्रेम करना पड़े, जो शायद सदा मुझे प्यार नहीं करेगा। मुझे बली कहलाने से दुःखा थी, जिससे मैं मित्रता ब्रह्मा कर तुम्ह से भी सख्त।' यद्यपि उसने प्रसन्नवशत बारण किया हुआ था, पर उसे अपने प्रेमी पर स्वतन्त्रता नहीं हो सकती थी। उसने भाव अपने पापों के लिए नहीं, अपितु अपने प्रेमी पुरुष के लिए है। 'बाद रहो, मैं अभी तुम्हें प्यार करती हूँ और फिर भी प्रवास करती हूँ कि तुम्हें प्यार करना छोड़ सख्त।' 'मैंने बहुत बार प्रतिवाद में कहा है कि मुझे देवैलार्ड के साथ उसकी 'मित्रता' के रूप में रहना किसी दूसरे पुरुष के साथ सारे संसार की सहाजी बनकर रहने से भी कहीं अधिक पसन्द है। तुम्हारी भावा का ध्यान करने में मुझे इससे भी कहीं अधिक आनन्द होता था, जितना कि सारी पृथ्वी के राजा की परमपत्नी बनने से मिल सकता। वन और आह्वार प्रेम के रसा-कवच है।' ॥—'ए ट्रेन्सी स्प्रिङ्ग दि वर्ल्ड' १५ फ्रे सैरर्स, 'थे० लिंकन मुस्टर द्वारा सम्पादित (१९४१), पृष्ठ ३०

"देवैलार्ड ने शपथपूर्वक वरिष्कत प्रेम और आकाङ्क्षित प्रेम के अन्तर्द्वन्द्व में, जबकि धर्म एक ओर चलने का आदेश देता था और दूसरी ओर प्रेम अपना प्रमुख मसाला रूप था, बन्द दिया। विद्वत् और विचित्र दार्शनिक ने अनुमत्त किया कि संसार-त्याग के परिणाम सदा पवित्रता और अन्त्य हो नहीं होते, 'मदरस' में भी, जबकि स्वर्ग के मोक्ष-दिशु ब्रह्म नहीं मिलते, हम उसे प्रेम करते हैं, जिसे हमें प्रेम करना छोड़ देना चाहिए।' उसने सेंट पाल और अरस्तू के ग्रन्थों में ध्यान लगाकर अपनी मित्रता की रमृति से अपनी रक्षा करने का निष्पन्न प्रकट किया था, और इससे (अनी मित्रता से) अनुपेक्ष किया था कि वह अपने प्रेम की विवशता द्वारा उसके कष्टों में और बुद्धि न करे। यह भेद प्रेम-कथा एक ऐसी दुविधा को स्वर रूप में प्रस्तुत करती है, जो इतनी ही प्राचीन है, जितनी मानव-जाति। साथ आवेश सम्पन्न हो जाने पर वह धर्म-विज्ञान और सिद्धान्तों के पत्रों में आकर सम्पन्न हुई। एक पञ्चाङ्गमण्ड, जिसे सब वरिष्कत प्रेमियों को स्वरूपमा दे सकता चाहिए, पर जो है नहीं पता।"—'टाइम्स लिब्रेरी सम्पादक' ११ जून, १९४१, पृष्ठ २६५

'मुर्रिग हार्ट्स' में कही कहती है, "इस संसार में मेरे बड़े कष्ट हीनितक के ही कष्ट रहे हैं। और मैं उनमें प्रत्येक को शुरू से ही देखती और अनुमत्त करती रही हूँ। जीवन में मेरा सबसे

का विचार यही है।^१ बलात्कार के ऐसे मामलों पर भी विचार किया गया है, जिनके बाद गर्भ रह गया हो; और अग्नि तथा वेवस के मतानुसार, सत्याग-जन्म के बाद स्त्री को फिर परिवार में ग्रहण कर लिया जाता है, यद्यपि धिष्ठु को त्याग देना होता है, जोकि अनुचित है। तेरहवीं शताब्दी के बाद आधार के नियम और सख्त हो गए और बलात्कार की शिकार हुई स्त्रियों को फिर परिवार में ग्रहण नहीं किया जाता था। इस घोर अन्याय के कारण हिंदू जाति को मुकसान उठाना पड़ा है और इसका बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा है।

वैदिक काल में जो स्त्रियाँ पण्यभ्रष्ट हो जाती थीं, वे यदि अपनी भूमि स्वीकार कर लेती थीं, तो उन्हें फिर सामिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति मिल जाती थी।^२ बहिष्कृतों उन स्त्रियों को भी, जिन्होंने व्यभिचार किया हो, फिर ग्रहण कर लेने के पक्ष में है, यदि उन स्त्रियों को अपने किए पर परचासा हो और वे उसके लिए प्रायश्चित्त करें। पराक्षर का मत है कि व्यभिचारिणी स्त्रियों का परि-त्याग केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए, जब वे पक्की पापिष्ठा बन गई हों।^३ व्यभिचार के लिए भी स्त्री की अपेक्षा पुरुष अधिक जिम्मेदार है।^४

अतीत के कुछ वास्तविक मानव-आणियों से भरे थे, असूत धारणार्थों से नहीं; ऐसे व्यक्तियों से, जिनके अनुसूतिधीन और सुकुमार हृदयों में वासनाएं भरी थीं; जो नवोदित प्रेम, मंघी वासना, आवेशपूर्ण सुकुमारता, सन्नेह, भाषांका, प्रवहेसना, बिपाद और निराशा में से होकर गुजरते थे; ऐसे व्यक्ति, जो अपने-आपको वासना के प्रवाह में छोड़ देते थे और जिन्हें नैतिक नियमों का उल्लंघन करने में संकोच नहीं होता था। ऋग्वेद तक में हमें पण्यभ्रष्ट हो जानेवाली स्त्रियों का, असती पत्नियों का, प्रेमियों के साथ भाग जाने का और अवैध संयोगों का उल्लेख मिलता है। हमारे महाकाव्य विश्वामित्र और मेनका की सी कहानियों से भरे पड़े हैं, जिनमें बड़े-बड़े महान व्यक्ति भी रुढ़िगत कर्तव्य के संकीर्ण मार्ग पर लड़खड़ाते और ठोकरें खाते दिखाई पड़ते हैं। हममें से अधिकांश की अपेक्षा कहीं अधिक अश्वेभावमी भी, जिन्होंने ऐसे-ऐसे काम किए, जिन्हें करने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी सामान्य दुर्बलताओं के शिकार थे। व्यास का जन्म एक अविवाहित ब्राह्मण कन्या से हुआ था, जिसका सावण्य तपस्वी पराक्षर के लिए असह्य रहा। भीष्म एक अविवाहित स्त्री का पुत्र था। पुरुषामिष्ठा का सबसे छोटा पुत्र था; शर्मिष्ठा रामी की परिचारिका एक राजकुमारी थी, और इसीलिए ठीक-ठीक राजा

१. १-१५; साथ ही देखिए, पराक्षर, १०-२४-७

२. 'रातपम ग्राह्य' २-५-२-२०

३. १०-१५

४. तत्प्राप्त पुरुषे दोनो द्युभिको नात्र संशयः ।—महाभारत, १२-५८-५

५. २-२६-१३ ४-५ ३ १०-३४-४

जाते हैं। हम शरीर की परम निष्ठा को धारमा की निश्चित आत्मा की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं। एक बार एक युवक रास्ते के किनारे बैठा था और उसने एक दीपी स्त्री से कहा था, "मैं तुम्हें दोषी भी नहीं ठहराता। जाओ; अब भागे पाप मत करना।" विद्युद्विवाही (प्योरिटन) बनकर हम प्रायः समानबीय ढंग से कार्य करने लगते हैं। नैतिकता दो प्रकार की होती है; एक तो परम, जो अधिष्ठान की होती है; और दूसरी सापेक्ष, जो सामाजिक रुढ़ियों की होती है, और जिसे प्रत्येक समाज अपने-अपने ढंग से असंग ही रख सकता है। नैतिक नियमों का पालन करने के द्वारा हमें उस आदर्श के निकटतम पहुँचने का यत्न करना चाहिए, जो नैतिक की अपेक्षा पवित्र अधिक है, जो सही की अपेक्षा सुन्दर अधिक है, जो दृष्टे की अपेक्षा पूर्ण अधिक है और जो कानून की अपेक्षा प्रेम अधिक है।

कभी-कभी तो रामायण तक भी मसत आदर्श प्रस्तुत कर बैठती है। रामायण की पराजय के पश्चात् राम सीता को फिर ग्रहण करने से इसलिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि वह इतने लम्बे समय तक राक्षस के घर रही।^१ सीता प्रतिवाद करते हुए कहती है कि कैद में रहते हुए उसका अपने शरीर पर कोई बल नहीं था। मन पर अबश्य उसका अपना बल था, और वह सब उसकी प्रति निष्ठावान रहा।^२ स्मृतिकारों ने इस कठोर विधान को नहीं अपनाया। यजुर्वेद में, यज्ञ में एक विशिष्ट स्मृत पर स्त्री से प्रश्न किया गया है, "तेरा प्रेमी (पार) कौन?" (कस्ते पारः) और अब वह अपने प्रेमी का नाम बता देती है, अर्थात् अपने दुराचार को स्वीकार कर लेती है, तो वह पाप से मुक्त हो जाती है। मनु ने विभिन्न प्रकार के पुत्रों का परिगणन करते हुए प्रेमी से उत्पन्न पुत्र (पारज) का उल्लेख किया है। यदि स्त्रियों को कोई कैदी बना ले और उनके साथ बलात्कार कर ले, तो उन स्त्रियों के प्रति सहानुभूति का वर्णन होना चाहिए, और प्रायश्चित्त की कुछ विधियाँ पूरी करके उन्हें फिर ग्रहण कर लिया जाना चाहिए। विशिष्ट का मत है कि यदि कोई स्त्री धनु द्वारा कैद कर ली जाए या बाणधर्म द्वारा मारा ली जाए या उससे उसकी इच्छा के प्रतिकूल बलात्कार किया जाए, तो उसका परित्याग करना उचित नहीं।^३ अग्नि

१. राक्षसाद्विपरिग्रहं दुष्टं दुष्टेन यस्तुता,

कथं तां पुनरावर्ष्यं कुलं व्यपदिशाम् महत् ।—४-११८-२०

२. मयधीर्न तु वचस्ये हृदयं त्वमि वसति,

पराधीनेषु गच्छेत् किं करिष्याम्यमीश्वरा ।—४-११९-२२

३. त्वयं विपतिपन्ना वा यदि वा विपदासिता

बन्धारकारोपमुक्ता वा चोरदत्ताग्रसि वा

न त्वात्मा दुष्टि नारी वात्माद्वयगो विधीयते

पुत्रकालमुपगम्य चतुर्कालेन शुद्ध्यति ।—वर्मपत्र, २८-४-३; ३-५८। ११-२२

सब ही देखिए मधुकरेद, १-३-४-२—४

का विचार यही है।^१ बलात्कार के ऐसे मामलों पर भी विचार किया गया है, जिनके बाद गर्भ रह गया हो; और अग्नि तथा देवस के यत्नानुसार, सन्तान-जन्म के बाद स्त्री को फिर परिवार में ग्रहण कर लिया जाता है, यद्यपि सिद्ध को त्याग देना होता है, जोकि अनुचित है। तेरहवीं शताब्दी के बाद आचार के नियम और सख्त हो गए और बलात्कार की शिकार हुई स्त्रियों को फिर परिवार में ग्रहण नहीं किया जाता था। इस घोर अभ्यास के कारण हिंदू जाति को नुकसान उठाना पड़ा है और इसका बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा है।

पैरिफ काल में जो स्त्रियाँ पथभ्रष्ट हो जाती थीं, वे यदि अपनी भूम स्वीकार कर लेती थीं, तो उन्हें फिर धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति मिल जाती थी।^२ बहिष्कृतों उन स्त्रियों को भी, जिन्होंने व्यभिचार किया हो, फिर ग्रहण कर लेने के पक्ष में है, यदि उन स्त्रियों को अपने किए पर पश्चात्ताप हो और वे उसके लिए प्रायश्चित्त करें। पराक्षर का मत है कि व्यभिचारिणी स्त्रियों का परित्याग केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए, जब वे पक्षी पापिष्ठा बन गई हों।^३ व्यभिचार के लिए भी स्त्री की अपेक्षा पुरुष अधिक जिम्मेदार है।^४

अतीत के युग वास्तविक मानव-प्राणियों से भरे थे, असूत धारणाओं से नहीं; ऐसे व्यक्तियों से, जिनके अनुसूतिधीन और सुकुमार हृदयों में वासनाएं भरी थीं; जो नमोदित प्रेम, अंधी वासना, भावेषपूर्ण सुकुमारता, सन्नेह, आशंका, अन्वेषणा, विषाद और निराशा में से होकर गुजरते थे; ऐसे व्यक्ति, जो अपने-आपको वासना के प्रवाह में छोड़ देते थे और जिन्हें नैतिक नियमों का उत्संघम करने में संकोच नहीं होता था। अतएव तक में हमें पथभ्रष्ट हो जानेवाली स्त्रियों का, असती पत्नियों का, प्रेमियों के साथ भाग जाने का और अवैध संयोगों का उत्सेह मिलता है। हमारे महाकाव्य विषयभिन्न और मेनका की सी कहानियों से भरे पड़े हैं, जिनमें बड़े-बड़े महान व्यक्ति भी कड़िमत् कर्तव्य के संकीर्ण मार्ग पर लड़खड़ाते और ठोकरें खाते दिखाई पड़ते हैं। हममें से अधिकांश की अपेक्षा कहीं अधिक अन्वेषणावमी भी, जिन्होंने ऐसे-ऐसे काम किए, जिन्हें करने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी सामान्य बुद्धिमत्ताओं के शिकार थे। व्यास का जन्म एक अविवाहित ब्राह्मण कन्या से हुआ था, जिसका सावध्य तपस्वी पराक्षर के लिए असह्य रहा। भीष्म एक अविवाहित स्त्री का पुत्र था। पुरु नामिष्ठा का सबसे छोटा पुत्र था; नामिष्ठा रानी की परिचारिका एक राजकुमारी थी, और इसीलिए ठीक-ठीक राजा

१. ५-३५; सत्य भी देखिए, पराक्षर, १०-२९-३०

२. 'शतपथ ब्राह्मण' २-५-२-२०

३. १०-२५

४. तत्समय पुरुष दोषों अधिको नाम संशयः १—महाभारत, १२-५८-५

५. १-२६-१; ४-५; १०-३४-४

ययाति की पत्नी नहीं थी ; फिर भी, कामिदास के कथनानुसार, कण्व ऋषि जब सकुन्तला को उसके पति के घर भेजने लगते हैं, तो उसे वैसे ही बर्ताव करने को कहते हैं, वैसे कि शर्मिष्ठा ने ययाति के साथ किया था ।^१ हमारे सामने माधवी का भी उदाहरण है, जो ययाति की पुत्री थी । वह एक तपस्वी गालव के प्राथम में रही गई थी । गालव ने उसे, एक के भाव एक, चार राजाओं के पास इस शर्त पर रखा कि उन्हें उससे एक पुत्र का जन्म होने के बाद उसे छोड़ देना होगा । इस प्रकार वह चार पुत्रों की माता बनी । जब वह अपने माता-पिता को वापस लौटा दी गई, तो गालव ने उसे विवाह करने को विवश किया और उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया । स्वयंवर में माधवी ने बरमासा एक पेड़ पर रस दी, जो इस बात की सूचक थी कि उसने वन में रहकर तपस्वी जीवन बिताने का निश्चय कर लिया है । एक विधवा स्त्री, उसूपी ने भर्जुन से याचना की और उससे भर्जुन का पुत्र इरावण उत्पन्न हुआ । महाकाव्य महाभारत स्पष्ट रूप से स्त्रियों के पक्ष में है । यौन दुराचरण अपनी परिस्थितियों से ही अपराध या पाप बनता है, और भाखिरकार शरीर के पाप आत्मा के पापों से अधिक बड़े नहीं हैं । हमें उन बातों को, जो मानवीय हैं, धर्म-विरागता की भावना से परलगा चाहिए । यौन जीवन का सकारात्मक पक्ष (पौजिटिव साइड) एक नितांत व्यक्तिगत वस्तु है, जिसका पक्ष-प्रदर्शन बलि और स्वभाव द्वारा होता है ; यह बहुत कुछ भाकांक्षा और कारी-मरी का-सा मामला है । व्यक्तिगत (निजी) आचरण पर ये सब नियम और प्रति-बन्ध, केवल उनको छोड़कर, जो समाज के हित में, बिधेय रूप से दुर्बलों और अल्पवयस्कों के हित में समाए हैं, हटा लिए जाने चाहिए । महाभारत में सुनिश्चित रूप से उस बात की ओर सामाजिक झुकाव दिखाई पड़ता है, जिसे पुरुषों और स्त्रियों के बीच विवाह-भिन्न या परीक्षणारमक सम्बन्ध कहा जा सकता है । इस प्रकार के सम्बन्धों पर मुख्य ऐतराज यह है कि उनसे यौन गैरजिम्मेदारी की घाद बढ़ने या जतड़ेपी यौन स्वैराचारिता बढ़ने की ओर झुकाव रहता है । परन्तु हम स्वैराचरण के ढंग की वस्तु के विषय में विचार नहीं कर रहे, जिसे किसी भी उपाय से किसी दूसरी चीज में बदला ही नहीं जा सकता । स्वैराचरण तो एक रोग है, जिसकी चिकित्सा की जानी चाहिए । अनुभूतिवासी मर-नारियों के पतित होकर स्वैराचारी व्यक्ति बन जाने की कोई घाशंका नहीं है ।

कुछ बहुत ही अपवादरूप मामलों में, कुछ लोगों के लिए विवाह-भिन्न सम्बन्ध ही एकमात्र उपाय होते हैं, जिनके द्वारा वे अपने यौन जीवन को दृष्टिजनक, बहु-मूल्य और यहाँ तक कि स्थायी बना सकते हैं । वह समय कभी का बीत चुका, जब कि पुरुषों और स्त्रियों को इस उपाय से निष्ठाधीन बनाए रखा जा सकता था कि उनके लिए निष्ठाहीन बन पाना कठिन कर दिया जाए । हमारे पास सबसे बड़ा

उपहार अपना सन्धा धारम (सैल्फ) है। इस ईमानदारी के बिना किसी भी व्यक्ति का किसीके लिए कोई भूख्य नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं उसके अपने लिए भी नहीं।

पति द्वारा किया गया व्यभिचार साधारणतया पत्नी द्वारा किए गए व्यभिचार की अपेक्षा अधिक क्षम्य समझा जाता है। इसका कारण यह है कि पिछली इन सब शताब्दियों में पुरुषों का ही बोलबाला रहा है। वे अपनी पत्नियों को यह कहकर धाते रहे हैं, कि उनकी शूक का कोई सास महत्व नहीं है, क्योंकि इससे मूल सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं होता; यह तो क्षमिक मामला है, एक ऐसा कार्य, जिसका बाद में कोई परिणाम नहीं होगा। यदि पत्नी गृष्ट हो और शिकायत करे, तो पुरुष जोर-बज्जदस्ती का रुख अपनाता है कि इस प्रकार का कार्य उसके लिए अत्यावश्यक है और यह कि हमारे छोटे-छोटे वैयक्तिक निषर्गों की अपेक्षा उसका सुख कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह वृद्धा प्रमाण (मानक) अंशतः स्वाभित्व की भावना के कारण भी है।^१ स्त्री सम्पत्ति है। व्यभिचार सम्पत्ति के प्रति अपराध है।^२ यह उन अनन्य अधिकारों का अवैध उपभोग है, जो पति की अपनी पत्नी के ऊपर प्राप्त हैं।^३ गाल्सवर्दी ने स्त्री की एक सम्पत्ति के रूप में, फोर्सिट द्वारा प्रस्तुत, धारणा के सम्बन्ध में बहुत बड़िया सिखा है। विवाह के नाम पर हम स्त्री के देह पर निहित अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। स्त्री भी अपने पुरुष पर सम्पत्ति का सा अधिकार अनुभव करती है। यदि कोई पुरुष विवाह-सम्बन्ध की निष्ठा को भंग करता है, तो वह अपने परिवार में कोई नया रक्त नहीं ला रहा होता, जबकि पत्नी के प्रसूतीत्व से परिवार में नया रक्त प्रविष्ट हो रहा होता है, इसलिए पत्नी का व्यभिचार अधिक पापपूर्ण माना जाता है। पर हम यह नहीं कह सकते कि सब यौन प्रतिबन्धों के मूल में सम्पत्ति की धारणा ही काम कर रही है। यौन ईर्ष्या व्यक्ति की निजी सम्पत्ति का उत्संघन होने की अपेक्षा कुछ और अधिक वस्तु की घोटक है। यह शोक की अनुभूति है। यह एक विचार भी काम करता है कि सतीत्व और पवित्रता साप ही रहती हैं।

अनुशासन या अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को मर्यादाओं में बाँधना मानवीय गौरव के लिए अनिवार्य है। प्लेटो अपने 'फिलैबस' में कहता है, "ध्यारे फिलैबस, जब मर्यादाओं की बेबी ने उड़बटा और तृप्ति, पेटपन और लोभ के मामले में सब प्रकार की दुष्टता को सीमा का उत्संघन करते देखा, तो उसने मर्यादित होने का कानून या व्यवस्था बनाई; और तुम कहते हो कि यह प्रतिबन्ध आनन्द की मूरयु था; और मैं कहता हूँ, यह प्रतिबन्ध ही आनन्द का अभाव था।" यदि हमारी

१. सैर पात कहता है, "पुरुष परमात्मा की प्रतिमूर्ति और महिला है। परन्तु स्त्री पुरुष की महिला है। क्योंकि पुरुष स्त्री का नहीं है; अपितु स्त्री पुरुष की है। पुरुष का सुजन भी स्त्री के लिए नहीं हुआ; अपितु स्त्री का सुजन पुरुष के लिए हुआ है।"—१ 'कोरिन्थियन्स' ११-७-१

२. यथो हि क्रम्या—।—वाल्मिशस, 'रामायण', ४

३. मनु से तुलना कीजिए, "पुरुष को किसी दूसरे के चेहरे में नीच नहीं बोलना चाहिए।" (२-४४)

महत्वाकांक्षा सत्य, शिव और सुन्दर जीवन तक पहुँचने की है, तो हमें अनुशासित जीवन बिताना होगा। वासनाओं की सलकती हुई उद्यता इस बात की मांग करती है। यदि ऐसा न होगा, तो हम प्रेम के नाम पर उस सबको उचित ठहराने समझे, जो क्रुद्ध, दुःखमय और सज्जाजनक है। ममिमता हमें पवित्र नहीं बना सकती। यह स्पष्ट है कि सामारण मनुष्यों के लिए सद्य तक पहुँचने का सरलतम मार्ग रुढ़िगत नियमों का पालन करना है। केवल उम सोगों को, जो मसी भांति अनुशासित हैं और जिनमें ज्ञान ग्रहण की सुकृति विकसित हो चुकी है, वंसी कि संत सोगों में स्पष्ट विश्वास पड़ती है, इन नियमों से धागे जाने का अधिकार है।

सोगों में एक ऐसी चारणा फैली हुई है कि इस में गलत धर्मों में स्वतंत्र प्रेम का समर्थन किया जाता है। इसे मिथ्या सिद्ध करने के लिए सेनिन ने १९२० में जो कुछ बस्तारों के तर्कों को लिखा था, उसे उद्धृत कर देना पर्याप्त होगा। “हमारे युवक-युवतियों का यौन समस्याओं के प्रति बदला हुआ दृष्ट एक ‘सिद्धान्त का प्रश्न’ है, और यह एक उपसिद्धान्त (थ्योरी) पर निर्भर है। कुछ लोग अपने इस दृष्ट को ‘क्रान्तिकारी’ और ‘कम्युनिस्ट’ (साम्यवादी) दृष्ट बताते हैं। वे सच-मुच विश्वास करते हैं कि बात ऐसी ही है। पर मुझे यह बात पुरा भी नहीं पड़ती। यद्यपि मैं किसी तरह भी अतिसंयमी उपस्थी नहीं हूँ। फिर भी अपने युवक सोगों का, और कभी-कभी प्रौढ़तर सोगों का भी, यह तथ्याकृत ‘नया यौन जीवन’ मुझे बहुधा केवल बूर्जुआ (मध्यमवर्ग के) सोगों का धन्धा, बूर्जुआ वैसागार का विस्तार-मात्र प्रतीत होता है। इन कम्युनिस्ट सोगों के मन में प्रेम की स्वतंत्रता की जो चारणा है, उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें वह बदनाम उपसिद्धान्त मामूम ही होगा कि कम्युनिस्ट समाज में यौन वासना की तृप्ति.....उतना ही सीधा-सादा और मामूली काम है, जितना कि एक गिन्नास पानी पी लेना। इस ‘पानी के गिन्नास’ के सिद्धान्त ने हमारे युवक-युवतियों को जिसकुल सनकी बना दिया है। यह सिद्धान्त अपने जबान सड़कों और सड़कियों के बिनाश का कारण बना है। जो लोग इसका समर्थन करते हैं, वे अपने-आपको मार्क्सवादी कहते हैं। उनका धन्यवाद। किन्तु मार्क्सवाद यह नहीं है। ये बातें उतनी (पानी के गिन्नास जितनी) एकदम सरल नहीं हैं। यौन जीवन में जो कुछ वस्तु पूर्ण होती है, वह सबकी सब केवल प्राकृतिक ही नहीं होती, यद्यपि कुछ वस्तु ऐसी भी होती है, जिसे हमने संस्कृति द्वारा अधिगत किया है, उसे ही वह कितनी ही उच्च या कितनी ही निम्न न हो। यह ठीक है कि व्यास प्रबन्ध बुझाई जानी चाहिए। पर क्या कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति होगा, जो सामान्य परिस्थितियों में कीचड़ में मोटने से और छोटे-से ओहड़ में से पानी पीने से ? या फिर ऐसे गिन्नास में पानी पिए, जिसके बिना सोगों के होंठों को सू-सूकर चीकटे हो गए हों ? और सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य इस समस्या का सामाजिक पहलू है। पानी पीना एक वैयक्तिक कार्य है।

दूसरी ओर, प्रेम में दो व्यक्ति फँसे होते हैं। और तीसरा, एक नया जीवन और प्रकट हो सकता है। यही वह बिन्दु है, यह तथ्य, कि जहाँ पहुँचकर समाज के हितों का सम्बन्ध उपस्थित होता है। समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। अन्तिम के लिए जमता और व्यक्ति, दोनों से एकाग्रता की और शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा है। वह ऐसी सम्पत्तियों को सहन नहीं कर सकती, जो डेमुणियों के नायकों और नायिकाओं के लिए साधारण हो सकती हैं। यौन उन्मुखता मूर्खता जगत् की वस्तु है। यह जीर्णता का प्रमाण है। परन्तु श्रमिक-वर्ग तो उन्नति की ओर बढ़ता हुआ वर्ग है। उसे नींद साने के लिए या उत्तेजना पाने के लिए मादक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म-संयम, आत्म-अनुशासन दासता नहीं है। नहीं, प्रेम में भी आत्म-संयम, दासता नहीं कहा जा सकता।^१ हमें अपने-आपको इस भ्रम से मुक्त कर लेना चाहिए कि आधुनिककालीन कामुकताएँ उन्नत विचार का नवीन रूप हैं। सम्मता मनुष्य द्वारा असंस्कृत प्रकृति पर क्रमशः प्राप्त आधिपत्य का नाम है। जिस राष्ट्र में यौन मामलों में ब्रह्मचर्य और आत्म-संयम का पालन अधिक विस्तृत रूप से किया जाएगा, वह असलान और सृजनशील राष्ट्र बनेगा।^२

जीवन के केवल दो ही मार्ग हैं : एक तो आत्म-उपभोग का सरल और विस्तृत मार्ग ; दूसरा आत्म-संयम का कठिन और संकीर्ण मार्ग। इनमें से पिछले मार्ग पर चलने के लिए जोखिम, बीरता, अपसरण (बीजर्जन) और गलतफहमियों की गुंजाइश रहती है ; परन्तु पुरुष की आत्मा के योग्य यही मार्ग है। जीवन सरल होने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आवेशपूर्ण भ्रान्त्य या कौतुक नहीं है, अपितु आत्मा की मुक्ति है। विवाह इस मुक्ति के लिए एक साधन है। प्रत्येक पीढ़ी में भारत में ऐसी करोड़ों स्त्रियाँ होती रही हैं, जिन्हें यद्यपि कोई यश नहीं मिला, फिर भी जिनके वैदिक अस्तित्व ने जाति को सम्यक बनाने में सहायता दी है, जिनके हृदय का जोष, आत्म-वसिदानी उत्साह, आह्वानरहीन निष्ठा, और जबकि उन्हें कठिनतम परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा, तब भी कष्ट-सहन में सक्षमता, हमारी इस प्राचीन जाति के गौरव की वस्तुओं में से हैं। स्त्रियाँ माता के रूप में वर्तमान व्यवस्था के अत्याचार और अन्याय के प्रति और भी अधिक सचेत होती हैं और आत्मा में एक गहरा और दूर-परिणामी परिवर्तन कर सकती हैं और उसे एक नई जीवन-शैली का रूप दे सकती हैं। तभी एक 'नवीन मानव' का जन्म होगा।

१. क्लोस मैइनर्ट में उद्धृत, 'यूथ इन सोवियत रशिया', डेविडसन द्वारा सम्पादित, पृष्ठ २०७

२. ऐरुडुमस हस्से से उद्धृत, "किसी भी समाज की सांस्कृतिक दशा ठीक उन प्रतिमूर्तियों के अनुपात में उभरती है, जो वह विवाह से पूर्व और विवाह के बाद यौन संयोग के लिए भवस्रोत पर लगता है।"—'ऐरुडुस ऐव मैन्स'

महत्वाकांक्षा सत्य, शिव और सुन्दर जीवन तक पहुँचने की है, तो हमें अनुशासित जीवन बिठाना होगा। वासनाओं की छलकती हुई उग्रता इस बात की माँग करती है। यदि ऐसा न होगा, तो हम प्रेम के नाम पर उस सबको उचित ठहराने समझे, जो कुत्सित, दुःखमय और सज्जाजनक है। मसिनता हमें पवित्र नहीं बना सकती। यह स्पष्ट है कि साधारण मनुष्यों के लिए लक्ष्य तक पहुँचने का सरलतम मार्ग ऋद्धिगत नियमों का पालन करना है। केवल उन लोगों को, जो भसी भांति अनुशासित हैं और जिनमें ज्ञान ग्रहण की सूक्ष्मता विकसित हो चुकी है, वैसी कि संत लोगों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इन नियमों से छाने जाने का अधिकार है।

लोगों में एक ऐसी धारणा फैली हुई है कि क्लस में गलत धर्मों में स्वतंत्र प्रेम का समर्पण किया जाता है। इसे मिथ्या सिद्ध करने के लिए सेनिन ने १९२० में जो कुछ क्लारा जेंटकिन को सिखाया, उसे उद्धृत कर देना पर्याप्त होगा। "हमारे युवक-युवतियों का यौन समस्याओं के प्रति बदला हुआ एक 'सिद्धान्त का प्रश्न' है, और यह एक उपसिद्धान्त (थ्योरी) पर निर्भर है। कुछ लोग अपने इस क्लस को 'क्लान्तिकारी' और 'कम्प्युनिस्ट' (साम्यवादी) क्लस बताते हैं। वे सच-मुच विश्वास करते हैं कि बात ऐसी ही है। पर मुझे यह बात प्यारी नहीं लगती। यद्यपि मैं किसी तरह भी अतिसंयमी सपत्नी नहीं हूँ। फिर भी अपने युवक लोगों का, और कभी-कभी प्रौढ़तर लोगों का भी, यह सचाकषित 'नया यौन जीवन' मुझे बहुत ही केवल बूर्जुआ (मध्यमवर्ग के) लोगों का धन्य, बूर्जुआ बेस्वार्थता का विस्तार-मात्र प्रतीत होता है। हम कम्प्युनिस्ट लोगों के मन में प्रेम की स्वतंत्रता की जो धारणा है, उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें यह बदनाम उपसिद्धान्त मानस ही होगा कि कम्प्युनिस्ट समाज में यौन वासना की तृप्ति.....उत्तमा ही सीधा-सादा और मामूली काम है, जितना कि एक गिलास पानी पी लेना। इस 'पानी के गिलास' के सिद्धान्त ने हमारे युवक-युवतियों को बिल्कुल सनकी बना दिया है। यह सिद्धान्त अपने अवानुष्ठान और सङ्कियों के विनाश का कारण बना है। जो लोग इसका समर्थन करते हैं, वे अपने-आपको मार्क्सवादी कहते हैं। उनका धन्यवाद ! किन्तु मार्क्सवाद यह नहीं है। वे बातें उत्तमी (पानी के गिलास जितनी) एकदम सरल नहीं हैं। यौन जीवन में जो कुछ वस्तु पूर्ण होती है, वह सबकी सब केवल प्राकृतिक ही नहीं होती, यद्यपि कुछ वस्तु ऐसी भी होती है, जिसे हमने संस्कृति द्वारा अधिगत किया है, भले ही यह कितनी ही उच्च या कितनी ही निम्न वर्गों न हो। यह ठीक है कि प्यास प्रकृत्य बुझाई जानी चाहिए। पर क्या कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति होगा, जो सामान्य परिस्थितियों में कीचड़ में लोटने लगे और छोटे-से ओहड़ में से पानी पीने लगे ? या फिर ऐसे गिलास में पानी पिएँ, जिसके किनारे लोगों के होंठों को छू-छूकर पीकटे हो गए हों ? और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस समस्या का सामाजिक पहलू है। पानी पीना एक वैयक्तिक कार्य है।

दूसरी ओर, प्रेम में वो व्यक्ति फँसे होते हैं। और तीसरा, एक नया जीवन और प्रकट हो सकता है। यही वह निम्न है, यह तथ्य, कि वहाँ पहुँचकर समाज के हिचों का सम्बन्ध उपस्थित होता है। समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। अस्ति के लिए जनता और व्यक्ति, दोनों से एकाग्रता की और शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा है। वह ऐसी सम्पदताओं को सहन नहीं कर सकती, जो अनुचितों के नायकों और नायिकाओं के लिए साधारण हो सकती हैं। यौन उच्छ्वसलता ब्रजुभा जगत् की वस्तु है। यह जीवन्ता का प्रमाण है। परन्तु धर्मिक-वर्ग तो उन्नति की ओर बढ़ता हुआ वर्ग है। उसे मीठे साने के लिए या उसे बना पाने के लिए भादक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म-संयम, आत्म-अनुशासन दासता नहीं है। नहीं, प्रेम में भी आत्म-संयम, दासता नहीं कहा जा सकता।^१ हमें अपने-आपको इस भ्रम से मुक्त कर लेना चाहिए कि आदिमकालीन कामुकताएं उन्नत विचार का नवीन रूप हैं। सम्मता मनुष्य द्वारा असंस्कृत प्रकृति पर क्रमशः प्राप्त आधिपत्य का नाम है। जिस राष्ट्र में यौन मामलों में ब्रह्मचर्य और आत्म-संयम का पालन अधिक विस्तृत रूप से किया जाएगा, वह बलवान और सृजनशील राष्ट्र बनेगा।^२

जीवन के केवल दो ही मार्ग हैं : एक तो आत्म-उपभोग का सरल और विस्तृत मार्ग ; दूसरा आत्म-संयम का कठिन और संकीर्ण मार्ग। इनमें से पिछले मार्ग पर चलने के लिए जोखिम, धीरता, अपसरण (ईश्वरान) और गलतफहमियों की गुंजाइश रहती है ; परन्तु पुरुष की आत्मा के योग्य यही मार्ग है। जीवन सरल होने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आवेशपूर्ण आनन्द या कौतुक नहीं है, अपितु आत्मा की मुक्ति है। विवाह इस मुक्ति के लिए एक साधन है। प्रत्येक पीढ़ी में भारत में ऐसी करोड़ों स्त्रियाँ होती रही हैं, जिन्हें यद्यपि कोई यश नहीं मिला, फिर भी जिनके दैनिक अस्तित्व ने जाति को सम्म बनाने में सहायता दी है, जिनके हृदय का जोश, आत्म-निर्दिष्टता उत्साह, आह्वयशील मिष्टा, और जबकि उन्हें कठिनतम परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा, ठब भी कष्ट-सहन में सक्षमता, हमारी इस प्राचीन जाति के गौरव की वस्तुओं में से हैं। स्त्रियाँ माता के रूप में वर्तमान व्यवस्था के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के प्रति और भी अधिक सचेत होती हैं और आत्मा में एक गहरा और दूर-परिणामी परिवर्तन कर सकती हैं और उसे एक नई जीवन-सैली का रूप दे सकती हैं। तभी एक 'नवीन मानव' का जन्म होगा।

१. क्लौस मैहनर्ट में उद्धृत, 'यूथ इन सोवियत रशिया', डेविडसन द्वारा सम्पादित, पृष्ठ १०७

२. ऐकमुभस बक्सले से मुलना कीलिए, "किती भी समाज की सांस्कृतिक दशा ठीक उन प्रतिभों के अनुयाय में उन्नत होती है, जो वह विवाह से पूर्व और विवाह के बाद यौन संयोग के लिए आवश्यक पर सज्जता है।"— "मीम्स"

एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है, जब धार्मिक स्वतंत्रता की साधना में पारिवारिक बन्धन भी टूट जाते हैं। सामाजिक बन्धनों को स्वीकार करके हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। विवाहित जीवन मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। मनुष्य की नैतिक उन्नति में एक स्थिति ऐसी आती है, जब हम अपनी योन इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं, मन और शरीर के ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं और सम्पूर्ण बिदम के कल्याण के साथ अपना एकारम्य स्थापित कर लेते हैं।

५ | युद्ध और अहिंसा

युद्ध का उत्कृष्ट वस्तु के रूप में वर्णन—हिन्दू दृष्टिकोण—ईसाई-दृष्टि-
कोण—युद्ध की भान्तियाँ—आदर्श समाज—जीवन-मूल्यों के सम्बन्ध में
शिक्षण—गांधी जी

युद्ध का उत्कृष्ट वस्तु के रूप में वर्णन

भाइए, इस अन्तिम भाषण में हम समाज में शक्ति या बलप्रयोग के प्रश्न पर
विचार कर लें। महात्मा गांधी के अहिंसा पर भाषण और युद्ध के कारण यह प्रश्न
बहुत महत्वपूर्ण हो उठा है और यह भावश्यक है कि हम इस विषय में यथासंभव स्पष्ट
विचार बना लें। सत्ताभिर्यों से युद्ध को, जो एक-दूसरे को मारने का संगठित प्रयत्न
है, स्वाभाविक और राष्ट्रीय जीवन का एक स्वस्थ कार्य बताया जाता रहा है। हममें
तर्क-बुद्धि और सूझ-बूझ है, जिसका उपयोग हम अपने कार्यों को उचित सिद्ध करने
के लिए करते हैं। कहा जाता है कि युद्ध अश्वे उद्देश्यों को पूरा करने के साधन हैं।
यहाँ कुछ उद्धरण दिए जाते हैं, जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। नीट्चे का कथन
है, "जो राष्ट्र दुर्बल और वयमीय होते जा रहे हैं, उनके लिए, यदि वे सचमुच जीते
रहना चाहते हैं, युद्ध को ओपनि के रूप में सुझाया जा सकता है।" उसने कहा,
'युद्धों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाए और स्त्रियों को वीर सन्तान उत्पन्न करने
का ; बाकी सब बातें बेहूवा हैं।' "तुम कहते हो कि यदि उद्देश्य अच्छा हो, तो
ससके कारण युद्ध तक को भसा समझा जा सकता है ? मैं तुमसे कहता हूँ कि अच्छे
युद्ध के कारण किसी भी उद्देश्य को भसा समझा जा सकता है।" एस्किन का कथन
है, "संक्षेप में, मेरा विचार है कि सब महान राष्ट्रों ने अपने विचारों की सत्यता
और सबलता को युद्धों में ही पहचाना है ; युद्धों द्वारा वे राष्ट्र पनपे और शान्ति
द्वारा नष्ट हो गए ; युद्ध से उन्होंने शिक्षा ली और शान्ति द्वारा ठगे गए ; एक वाक्य
में, युद्ध में उनका जन्म हुआ और शान्ति में वे मर गए।" मोस्टके ने कहा, "युद्ध पर-
मारमा के संसार का एक घातकिक अंग है, जो मनुष्य के सर्वोत्तम गुणों का विकास
करता है।" यह सिद्धता है कि स्थायी शान्ति केवल एक स्वप्न है और सपना ही,

एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है, जब धार्म्यात्मिक स्वतंत्रता की साधना में पारिवारिक बन्धन भी टूट जाते हैं। सामाजिक बन्धनों को स्वीकार करके हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। विवाहित जीवन भुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। मनुष्य की नैतिक उन्नति में एक स्थिति ऐसी आती है, जब हम अपनी गीत इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं, मन और शरीर के ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं और सम्पूर्ण विश्व के कल्याण के साथ अपना एकारम्य स्थापित कर लेते हैं।

५ | युद्ध और अहिंसा

युद्ध का उत्कृष्ट वस्तु के रूप में वर्णन—हिन्दू दृष्टिकोण—ईसाई-दृष्टि-
कोण—युद्ध की भ्रान्तियाँ—आदर्श समाज—जीवन-मूल्यों के सम्बन्ध में
शिक्षण—गांधी जी

युद्ध का उत्कृष्ट वस्तु के रूप में वर्णन

आइए, इस अन्तिम भाषण में हम समाज में शक्ति या बलप्रयोग के प्रश्न पर विचार कर लें। महात्मा गांधी के अहिंसा पर आधारित युद्ध के कारण यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो उठा है और यह आवश्यक है कि हम इस विषय में यथासंभव स्पष्ट विचार बना लें। शताब्दियों से युद्ध को, जो एक-दूसरे को मारने का संगठित प्रयत्न है, स्वामाविक और राष्ट्रीय जीवन का एक स्वस्थ कार्य बताया जाता रहा है। हममें ठेके-बुद्धि और भ्रूण-भ्रूण है, जिसका उपयोग हम अपने कार्यों को उचित सिद्ध करने के लिए करते हैं। कहा जाता है कि युद्ध अच्छे उद्देश्यों को पूरा करने के साधन हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। नीटोशे का कथन है, "जो राष्ट्र दुर्बल और बयनीय होते जा रहे हैं, उनके लिए, यदि वे सचमुच जीते रहना चाहते हैं, युद्ध को प्रोत्साहित के रूप में सुझाया जा सकता है।" उसने कहा, "पुरुषों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाए और स्त्रियों को भी सन्तान उत्पन्न करने का; बाकी सब बातें बेहूदा हैं।" "तुम कहते हो कि यदि उद्देश्य अच्छा हो, तो उसके कारण युद्ध तक को भला समझा जा सकता है? मैं तुमसे कहता हूँ कि अच्छे युद्ध के कारण किसी भी उद्देश्य को भला समझा जा सकता है।" रस्किन का कथन है, "संक्षेप में, मेरा विचार है कि सब महान राष्ट्रों ने अपने विचारों की सत्यता और सफलता को युद्धों में ही पहचाना है; युद्धों द्वारा वे राष्ट्र पनपे और शान्ति द्वारा नष्ट हो गए; युद्ध से उन्होंने सिखा भी और शान्ति द्वारा ठगे गए; एक बास्व में, युद्ध में उनका जन्म हुआ और शान्ति में वे मर गए।" मोस्टके ने कहा, "युद्ध पर-मारमा के संसार का एक भ्रान्तिकर भ्रम है, जो मनुष्य के सर्वोत्तम गुणों का विकास करता है।" वह मिस्रता है कि स्थायी शान्ति केवल एक स्वप्न है और सत्य ही,

“और वह भी कोई सुन्दर स्वप्न नहीं।” बर्नहार्डी ने थोपणा की, “युद्ध एक प्राणि-शास्त्रीय आवश्यकता है ; यह मानव-जाति के जीवन में एक अनिवार्य नियामक वस्तु है, जिसके अभाव में विकास का एक ऐसा क्रम चलता, जो मनुष्यों की विभिन्न जातियों के लिए हानिकारक होता और जो साथ ही सारी संस्कृति के पूर्णतया प्रतिकूल होता। ..... युद्ध के अभाव में घटिया और परिश्रमहीन जातियाँ स्वस्थ और सशक्त जातियों पर हावी हो जातीं, और परिणामस्वरूप सब क्षेत्रों में पतन ही होता। युद्ध नैतिकता का एक अनिवार्य उपकरण है। यदि परिस्थितियों के कारण आवश्यकता हो, तो युद्ध करवाना न केवल उचित है, अपितु राजनीतिज्ञों का नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य भी है।” ओस्वाल्ड स्पेंगसर सिखता है, “युद्ध उच्चतर मानवीय अस्तित्व का शाश्वत रूप है ; राष्ट्रों का अस्तित्व ही केवल युद्ध करने के लिए है।” सुसोमिनी का दावा है, “केवल युद्ध ही मानवीय ऊर्जा को सनाब की उच्चतम सीमा तक उभार सकता है और वह उन लोगों पर श्रेष्ठता की छाप लगा देता है, जिनमें उसका सामना करने का साहस है।” सर फ्रायड कीप ने १९३१ में ऐबर्टीन विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्मुख रैक्टर पब से भाषण देते हुए कहा था, “प्रकृति अपने मानवीय उद्योग को छंटाई द्वारा स्वस्थ बनाए रखती है ; युद्ध उसकी कठरनी है। हम उसकी सेवाओं के बिना काम नहीं चला सकते।” सभी राष्ट्रों में ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने युद्ध की, शक्ति प्रदान करनेवाले के रूप में, संघर्ष में बचे रहने में सहायक के रूप में और दुर्बलता को समाप्त करनेवाले के रूप में, स्तुति की है। कहा जाता है कि युद्ध से साहस, स्वाभिमान, जिष्ठा और बीरता जैसे उच्च गुणों का विकास होता है।

समय के साथ-साथ मनुष्य का अन्तःकरण भी विकसित हुआ है। आजकल युद्ध का उत्कृष्ट वस्तु के रूप में वर्णन नहीं किया जाता, अपितु सेव के साथ उन्हें स्वीकार किया जाता है। एक ओर जहाँ पुरी शक्तियाँ (जर्मन और इटली) अब भी युद्धों के सम्बन्ध में इस धारणा से निपकी हुई हैं कि वे समाजों की उन्नति के आवश्यक अंग हैं, और उनका यह विश्वास है कि शक्ति ही राष्ट्र की महानता की कसौटी है; सबल का ध्येय निर्बल को अपने अधीन करना है; आक्रमणारम्भ युद्ध गौरव की वस्तु है, अपराध नहीं; और यह कि छल, विश्वासघात, आतंकवाद और अमानुषिकता, जिससे भी विजय प्राप्त हो, वह सब उचित है, वहाँ दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों ने यह ऐलान किया है कि वे शान्ति-स्थापना के लिए बिना होकर युद्ध कर रहे हैं, जिससे विश्व में एक ऐसी व्यवस्था कायम की जा सके, जिसमें राज्यों के सम्बन्ध इस प्रकार नियमित हों कि समय-समय पर होनेवाले युद्धों से बचा जा सके। वे न केवल युद्धों से धृणा करते हैं, अपितु उस भावना, उस प्रारंभ और उस मनोवृत्ति से भी, जो पुरी शक्तियों के पीछे काम कर रही है। युद्ध के

वातावरण में शिंसा के सब उपकरणों का प्रयोग इस युद्ध की भावना को जगाने के लिए किया जा रहा है। हमारे विमानों में हत्या के यंत्रों की गतिविधियों का प्रदर्शन रहता है : छोपों का छूटना, टारपीडो और सुरंगों का विस्फोट, टैंक और विमान। हम बर्बर ढेप से गरे हुये और वैज्ञानिक कौशल से सम्पन्न मस्तिष्क के साथ युद्ध से युद्ध करते हैं।

परन्तु धर्मों ने अहिंसा को सर्वोच्च गुण का आसन प्रदान किया है और हिंसा को मनुष्य की अपूर्णता के रूप में ही स्वीकार किया है। इस अपूर्ण संसार में अश्रद्धा (युद्ध) कभी विशुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती; उसके विशुद्ध रूप में दर्शन के लिए हमें एक ऐसे संसार में पहुँचना होगा, जो अश्रद्धा और दुराई से परे है। यदि संसार में आदर्श उठने पूर्व रूप में उपलब्ध नहीं है, जितना कि हम चाहते हैं, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आदर्श को छोड़ दिया जाए। पूर्ण सिद्धान्तों का सम्बन्ध हमें इस मौलिक जगत् से जोड़ना है, जो परिवर्तनशील है और जिसपर मानवीय भ्रष्टता और स्वाधों का प्रभाव भी पड़ता रहता है। हमें सामाजिक स्थिति में ऐसे परिवर्तन आने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिनसे आदर्श की अपेक्षाकृत अधिक यथेष्ट उपलब्धि में सहायता मिले। इस प्रश्न पर धर्मों का यही दख रहा है। उदाहरण के रूप में मैं हिन्दू और ईसाई धर्मों को लेता हूँ।

हिन्दू-दृष्टिकोण

हिन्दू शास्त्र अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। अहिंसा का अर्थ है—हिंसा न करना। सब जीवों को, मनुष्यों और पशुओं को दुःख देना या सताना हिंसा है। 'छान्दोग्य उपनिषद्' में कहा गया है कि यज्ञों में बलि नैतिक गुणों की ही बीजानी चाहिए। आधर्मों में मनुष्यों और पशुओं के प्रति मित्रता की भावना व्याप्त रहती थी। परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि हिन्दू शास्त्रों में बल के प्रयोग का एकदम निषेध कर दिया गया है। हिन्दू-दृष्टिकोण में ऐसे सुदूर आदर्शों की कठोरतापूर्वक स्थापना नहीं की गई है, जिसके सम्बन्ध में कोई छूट ही न दी जा सकती हो। विध्यता सामान्य जीवन से पृथक् होकर कहीं न मिलेगी। प्रत्येक विशिष्ट परि-

यह नहीं है कि हम शास्त्रों का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं; अपितु यह है कि हम लोगों में यह भावना किस प्रकार उत्पन्न कर सकते हैं, जो लोगों को शास्त्र पारण करने में समर्थ बनाती है। अब एक बार यह भावना लोगों में भर आयेगी, तो वह शास्त्रीकरण के द्वारा रास्ते खोज लेगी।

१. अथ यत् तपो दानं, आर्जवं, अहिंसा, सत्यवचनं, इति च अथ दधिप्याः ।—१-१-७-४
साध हो देखिए,

अहिंसा प्रथमं पुण्यं पुण्यं इन्द्रियनिग्रहः

सर्वभूतदया पुण्यं, दया पुण्यं विरोधः

शान्ति पुण्यं तपः पुण्यं, ध्यातुपुण्यं तपैव च

सत्यं अथ विषं पुण्यं, विषयोः प्रीतिकरं भवेत् ।—'पद्म पुराण'

स्थिति की सुनिश्चित आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनके अनुकूल सिद्धान्त बनाए जाते हैं। दूसरे आदर्श व्यावहारिक कार्यक्रम से भिन्न होता है। बस का अनावश्यक और अनुचित प्रयोग हिंसा है। जब आश्वमेधाधियों को अनार्य आदिमा सताती थीं, तो वे बिना बलवा लिए अत्याचारों को सहते रहते थे ; परन्तु वे प्रार्थना करते थे कि क्षत्रिय लोग शत्रुओं के आक्रमण से उनकी रक्षा करें। 'अश्वमेध' में कहा गया है, "जो ब्राह्मणों को कष्ट देते हैं, उन सबके विनाश के लिए मैं द्रव के समुद्र पर प्रत्यंभा बढ़ाता हूँ। मैं धर्मात्माओं की रक्षा के लिए सज्जा हूँ और मैं स्वर्ग तथा पृथ्वी में व्याप्त हूँ।" जहाँ एक ओर हमसे कहा जाता है कि हम भौतिक पाप पर आध्यात्मिक बल द्वारा विजय पाने का यत्न करें, जैसा कि बसिष्ठ-विश्वामित्र संघर्ष से स्पष्ट है, वहाँ पाप का भौतिक रूप से प्रतिरोध करने की भी अनुमति दी गई है। यद्यपि सारे समय और इस बात पर दिया गया है कि शत्रु को जीतने के लिए आत्मिक बल का प्रयोग किया जाए, फिर भी बल-प्रयोग का एकदम निषेध नहीं कर दिया गया है। साधु और सपत्नी लोग, जो संसार से विरक्त हो चुके हैं और इसलिए जिनका सुसंमेलित समाजों के कल्याण से कोई सीधा सरोकार नहीं है, मले ही व्यक्तियों या समुदायों की रक्षा के लिए शस्त्र न उठाएं, परन्तु नागरिकों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वे, यदि आवश्यकता हो और संभव हो तो, आक्रमण का शस्त्रों द्वारा प्रतिरोध न करें। जब एक बौद्ध सेनापति सिंह ने बुद्ध से पूछा कि क्या अपने घर-बार की रक्षा के लिए युद्ध करना बुरा है, तो बुद्ध ने उत्तर-दिया, "जो दण्ड का पात्र है, उसे दण्ड दिया ही जाना चाहिए। तथागत की शिक्षा यह नहीं है कि जो लोग शान्ति बनाए रखने का कोई उपाय देख न रहने पर धर्म के लिए युद्ध करते हैं, वे दोषी हैं।" 'मगवद्-गीता' में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण प्रपन्नाया गया है। इसमें अर्जुन को, जो अपने कर्तव्य का पालन करने से हिचक रहा था, 'स्वधर्म' का उपदेश दिया गया है। पहिला जीवन के अन्तिम दो सोपानों, धामप्रस्थ और संन्यास के लिए है। अर्जुन क्षत्रिय गृहस्थ होते हुए संन्यासी के आदर्श पर नहीं चल सकता। कृष्ण ने न्याय के लिए सब शान्तिपूर्ण उपायों को आजमा देखा, पर जब उनमें सफलता न मिली, तो उसने अर्जुन को सभाह्वी कि वह स्वार्थी और पापी शोषकों के विरुद्ध न्याय के लिए कर्तव्य-याचना से युद्ध करे। कृष्ण अपने शान्तिपूर्ण दौत्यक्रम में असफल बापस लौटा ; उसने कहा, "जो कुछ सत्य, उचित और सामदायिक था, वह सब बुर्जोवन को बताया गया ; पर वह झुक माननेवाला नहीं है। इसलिए मेरे बिचार में उन पापियों के लिए अब और कोई उपाय, युद्ध द्वारा दण्ड देना, ही उचित है। अन्य किसी उपाय से उन्हें सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता।" फिर यदि कोई मनुष्य अपने हित के लिए दूसरे मनुष्य को मारता है, तो वह गमन काम

करता है, परन्तु यदि वह सामान्य हित के लिए किसीको मारता है, तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, धर्म की मनोवृत्ति दुर्बलताजनित थी, शक्तिजनित नहीं। उसे मारकाट करने में इसलिए ऐतराज नहीं था कि मारकाट अपने आपमें बुरी चीज है ; उसे तो केवल अपने सम्बन्धियों को मारने में ऐतराज था। जब उसे उपदेश दिया गया कि वह क्रोध, भय और द्वेष को त्याग कर युद्ध करे। प्रेम का विमोक्ष भूषण है, बल नहीं। ऐसे भी अनेक अवसर होते हैं, जब प्रेम बल का प्रयोग करता है। प्रेम केवल भावुकता नहीं है। वह असत् (बुराई) का निवारण करने और सत् (अच्छाई) की रक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकता है। कृष्ण धर्म की वस्तुओं की सारी योजना समझता है और उसे प्रेरणा देता है कि वह संसार के कल्याण के लिए कार्य करनेवाले लोगों में अपना स्थान ग्रहण करे। वह कहता है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए और उसमें अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। जिस मानवता और प्रेम के नाम पर धर्म सड़ने से इनकार कर रहा था, जब उसी मानवता और प्रेम के नाम पर उसे युद्ध करने को कहा जाता है। अहिंसा कोई शारीरिक वृत्ति नहीं है, अपितु यह तो मन की प्रेममयी वृत्ति है।^१ मानसिक स्थिति के रूप में अहिंसा अ-प्रतिरोध से भिन्न वस्तु है। यह वैमनस्य और द्वेष का अभाव है। कई बार, प्रेम की भावना के कारण बुराई का प्रतिरोध करने की वस्तुतः आवश्यकता पड़ती है। हम सकते हैं, किन्तु आन्तरिक शान्ति से भरे हुए। हमें स्वयं बिना बुरा करने बुराई का विनाश करना चाहिए। मानव-कल्याण सबसे बड़ी अछाई है ; शान्ति और युद्ध केवल उसी सीमा तक अच्छे हैं, जहां तक वे मानव-कल्याण में साधक हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हिंसा अपने-आपमें बुरी है। पुनित द्वारा की गई हिंसा का उद्देश्य सामाजिक शान्ति होता है। इसका उद्देश्य है आपाधापी को रोकना। सब मामलों में युद्ध का उद्देश्य विनाश नहीं होता। जब युद्ध का उद्देश्य मानव-कल्याण हो, जब युद्ध व्यक्तित्व के प्रति भावराशील हो, तब वह क्षम्य है। यदि हम यह कहें कि अपराधी के व्यक्तित्व पर भी आंच नहीं आनी चाहिए, तब भी जबकि वह दूसरे लोगों के व्यक्तित्वों का अतिसंघर्ष करता हो ; यदि हम गुंडे के जीवन को भी पुनीत मानकर व्यवहार करें, जबकि वह अपने से कहीं अधिक मूल्यवान् जीवनो को नष्ट कर रहा हो, तो हम बुराई के सामने मुट्ठे टेक रहे होते हैं। हम बल-प्रयोग की परिस्थितियों से पृथक् करके अछा या बुरा नहीं कह सकते। डाक्टरों द्वारा रोगों में भी रोगी को कष्ट दिया जाता है, परन्तु वह रोगी की जान बचा सकने के लिए किया जाता है। चाकू चिकित्सक का है या हत्यारे का, इसी-

१. देखो 'योगसूत्र' २-३५

अहिंसा प्रतिष्ठा का अन्तिमो वैर त्यागः ।

में सारा भन्तर है।^१

इस अपूर्ण संसार में, जहाँ सब मनुष्य सन्त नहीं हैं, संसार का काम बसाते रहने के लिए बस का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सत्य युग में बस-प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी; परन्तु कसियुग में, जबकि लोग धर्म से पतित हो गए हैं, बस का प्रयोग आवश्यक है। राजा दण्ड का धारण करनेवाला है—दण्डधर। क्षत्रिय वर्ण को मान्यता देने से ही बस-प्रयोग का औचित्य स्पष्ट हो जाता है। मनु धीरमात्र-वत्क्य स्वीकार करते हैं कि धर्म या कर्तव्य का पालन करने में कभी-कभी दंड की भी आवश्यकता पड़ती है।^२ वर्तमान परिस्थितियों में सभू^३ खसों को नियंत्रण में रखने के लिए, असहयोग की रक्षा के लिए, और मनुष्य मनुष्य तथा समुदाय समुदाय में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बस का प्रयोग आवश्यक है। परन्तु इस दंड का बल का प्रयोग बिनाश के द्वारा से नहीं किया जाता। बिनपर इसका प्रयोग किया जाता है, अन्ततोगत्वा उनका इससे भसा ही होता है। यदि हमें प्रयोज्यता से बचना है, तो इस प्रकार की ग्यावसंगत पुलिस (धारणक) कार्रवाई आवश्यक है।

हिंसा या सताना दंड या सत्ता से भिन्न वस्तु है। हिंसा से निर्दोष व्यक्ति को चोट पहुँचती है; दंड अपराधियों की वैध रूप से रोकथाम करता है। बस कानून बनानेवाला नहीं है, अपितु कानून का सेवक है। शासन करनेवाला सिद्धान्त है धर्म या औचित्य; और बस तो केवल उनके आवेष्टों का पालन करवाता है। महा-भारत में विद्यार्थी का आदर्श इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, “भागे चारों वेद हों; पीछे बाण समेत धनुष हो; एक ओर आत्मा अपने आत्मिक बस से अपनी सत्य-प्राप्ति में लगी हो और दूसरी ओर सैनिक बस अपना जेह्म पूरा कर रहा हो;”^४ परन्तु जैसा रामायण में कहा गया है, “थोड़ा का बस पुणित बस है; ऋषि का बस ही सञ्ची शक्ति है।”^५ जहाँ अहिंसा सम्भव न हो, वहाँ हिंसा की अनुमति दी गई है। यह कहा गया है कि “यदि कोई ग्राम के कल्याण के लिए, स्वामी के प्रति मिष्टा के कारण, या असहयोग की रक्षा के लिए किसीको मारे, कैद करे या कष्ट दे, तो उसे पाप नहीं लगता।”^६ फिर, “यदि गुरु शिष्य को दंड दे, स्वामी

१. जिश्मिकश्च कुञ्जानि अनधन्व हितमाधुवारः।—अनुष्टुप पर्व, २२७-२

२. अग्नेर्बोमर्षं दण्डं असृजत् पूर्वमीश्वरः।—मनु०, ७-१४

किं,

बभौ हि दण्डस्तेष्व ऋषया निर्मितः पुरा।—माधववचन, १-२२३

३. अपारपटुरो धेराः पृथक् सारं, मनु०

दृष्टं मद्रम् इदं धर्मं, शापदपि शरादपि।

४. धिक्लं क्षत्रियसं अग्नेर्बोमर्षं वलम्।

५. ग्रामार्थं मर्तुं पितृद्वर्षं दोनान्मृज्ज नारणात्,

६. बभूवन् परिक्लेशान् कुर्वन् पापाय प्रमुष्यते।—अनुष्टुप पर्व, २३१-२३

सेवकों को दंड दे और राजा अपराधी को दंड दे, तो उसे धर्म का फल (पुण्य) मिलता है।” मनु का कथन है, “घातसायी को, चाहे वह गुरु हो, बूढ़ा हो या जवान हो या चाहे विद्वान् ब्राह्मण ही क्यों न हो, बिना हिंसा के मार डालना चाहिए।” वेदों में युद्धों और सङ्ग्रहों का वर्णन है; और उनमें अपनी विजय और शत्रु की पराजय के लिए प्रार्थनाएँ हैं। महाकाव्यों के नायक देवताओं के शत्रु असुरों से युद्ध करते और नहीं हिंसते। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी सस्त्र धारण करते थे, ऐसा कि परशुराम, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे ब्राह्मण योद्धाओं के उदाहरण से स्पष्ट है।^१ कौटिल्य ने तो ब्राह्मण सेनाओं तक का उल्लेख किया है, जो अरणागत या दीन हुए शत्रु पर दया करने के लिए प्रसिद्ध थीं। महाभारत में प्रश्न किया गया है, “ऐसा कौन है, जो हिंसा नहीं करता? अहिंसा-व्रती उपस्वी सौतक हिंसा करते हैं, किन्तु बहुत प्रयत्न करके वे उसे न्यूनतम करते हैं।”^२ आत्मरक्षा के लिए और आहार पाने के लिए हमें जीवन का कुछ न कुछ नाश करना ही पड़ता है; परन्तु उसके लिए हमें खेद होना चाहिए, उसके विषय में प्रसन्न नहीं होना चाहिए। जितनी निताम्न आवश्यक है, उससे अधिक हत्या या हिंसा हमें कदापि न करनी चाहिए।

पूर्ण अस्त्रधर की आकांक्षा और पूर्ण आदर्श को दूषित करनेवाले आशिक कार्यों को करने की आवश्यकता में कुछ विरोध है; फिर भी कार्यों को आगे बढ़ाने का यह विरोध ही एकमात्र मार्ग है। सारे मानवीय प्रयत्न का मूल यह विरोध ही है। हमें पूर्ण अहिंसा के सर्वोच्च आदर्श और उन वास्तविक परिस्थितियों के बीच में से, जिनमें कि हमें अपूर्ण साधनों के सहारे उच्चतम आदर्श तक पहुँचना है, मार्ग निकालना होना। धर्म के ये नियम सामाजिक दशाओं के सापेक्ष हैं और हो सकता

१. युक्तः सन्तर्जयन शिष्यान् मर्ता मूल्यवान् स्वधन्

अन्धमार्गप्रतिपन्नैश्च शास्त्रा धर्मं फलं लभेत्।—अनुष्टुप, २२७-४

२. = १५०

३. वक्ष्ये अनेक रक्तस्रोत पर वह कहा गया है कि ब्राह्मणों के लिए अहिंसा ॥ परम धर्म है, फिर भी हिन्दू शास्त्रकार वैशा और धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को शस्त्र उठाने की अनुमति देते हैं। मनु = १४००। देखिए।

अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभूतान्तर

तन्मात्रं प्राणभूतः सर्वान् न हिंस्यात् ब्राह्मणः क्षत्रियः

अहिंसा सत्यवचनं दया चेति त्रिनिर्दिष्टम्

ब्राह्मणस्य परो धर्मः वेदानां चारणोपि च।—महाभारत, आदिपर्व, ६-१२-१४

४. केन हिंस्यति जीवान् वै लोकेऽयिन् द्विजसत्तम

बहु मन्त्रिभ्य इह वै भास्ये कश्चित् अहिंसकः।

अहिंसायास्तु निरलाः पतन्तो द्विज सत्तम

कुर्वन्त्येव हि हिंसां ते कनादक्षस्तदा मयेत्।—वनपर्व २१२-१२-१४

५. सर्वे सत्त्वानि जीवन्ति। (जीव जीव को खाकर जीता है।)—महाभारत

है कि इनका पूर्ण ग्रन्थार्थ के सिद्धान्तों से विरोध हो; परन्तु इनके अभाव में समाज में कोई कानून ही न रहेगा और अराजकता भव जाएगी। परम आदर्श का विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के साथ मेल बिठाया जाना चाहिए; और इन दोनों की पारस्परिक क्रिया से समाज का विकास निश्चित रूप से होता रह सकता है।

सामाजिक उत्थति एक निरन्तर विकसित होती हुई सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें पूर्ण प्रेम के आदर्श के प्रति निष्ठा और जिन सुनिविष्ट दशाओं में हमें काम करना है, उनके प्रति संवेदनशीलता दोनों की ही आवश्यकता होती है। निःसंदेह आदर्श तो पूर्ण अहिंसा ही है। प्रेम और न्याय द्वारा शासित संसार में बल-प्रयोग की कोई आवश्यकता न होगी। शास्त्रकार नारद ने कहा है, "जब लोग स्वभावतः धार्मिक थे और सदा सत्यपरायण रहते थे, तब न कोई 'व्यवहार' (कानूनी भगड़ा-मुकदमेबाजी) था, न द्वेष था, न स्वार्थपरता थी।" संसार-भर के संतों का विश्वास पूर्ण अहिंसा में रहा है। वे बुराई का विरोध मनाने, समझाने और निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा करते हैं। वे सहिष्णुता, स्वेच्छा से कष्ट सहन अर्थात् तप में विश्वास करते हैं। हिंसा भय, द्वेष और निष्कुरता को जन्म देती है और केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अपरिपक्व या विकृत हैं। संत लोग शान्तिपूर्ण वर्तन की, सबके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार की और दुर्बलों के प्रति दया की परम्पराएं स्थापित करते हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, सर्वोच्च तप है और सर्वोच्च सत्य है, और इसीसे बाकी सब गुणों का जन्म होता है।^१ संत आत्माएं बल का प्रयोग नहीं कर सकतीं, क्योंकि उनकी सब वासनाएं मर चुकी होती हैं; फिर भी वे बुराई पर विजय पाने में समर्थ होती हैं। "कठोर को मृदु से जीता जाता है; अकठोर को भी मृदु जीत लेता है; मृदु के लिए असाध्य कुछ नहीं है; इसलिये मृदु अधिक शक्तिशाली है।"^२

१. आश्वमेध उपनिषद्, ५०२, जहां अश्वपति केकय यह दावा करता है कि उसने अपने राज्य से चोरों, शराबियों, अशिक्षितों और अधिभारियों को साफ कर दिया है :

न मे स्तेगो जनपदे, न कद्रवो न यथयः,
अनाहिताग्निर्न याभिधान्, न स्वेरी स्वैरयो युतः।

२. अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमं तपः

अहिंसा परमं सत्यं, ततो धर्मः प्रवर्तते । — अनुष्ठान पर्व ४-२५
साय जी देसिप्, आदिष्व ११५-२५

३. मुमुना दास्यं इति, मुमुना हनयशास्त्रम्,

मास्त्राब्धं मुमुना किञ्चित्, तस्माच्छीघ्रतरं मुमुना।

अस्त्रोपेन विने कोवम्, अस्त्रं साधुना विने,

विने कद्रिषं दायेन, सधेनालीक्यादिमम्।

अकोवेन बवेत् कोवम्, अस्त्रं साधुना जवेत्,

जवेत् कद्रिषं दायेन, सधेनालीक्यादिमम्। — महाभारत

को लोग पूर्णता का आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहते हैं, वे संसार को त्याग कर मठों में चले जाते हैं या किसी धार्मिक सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। इन संन्यासियों से आस्था की जाती है कि वे अहिंसक रहेंगे। "सबको समान दृष्टि से देखता हुआ वह सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखे। और भक्त होने के कारण उसे किसी भी प्राणी को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, मनु, बचन या कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और उसे सब प्रकार के सगाव (राग) का त्याग कर देना चाहिए।" बुद्ध ने अपने शिष्यों को सावधान किया था कि वे किसी भी प्राणी को न थोटा न पहुंचाएं और न सताएं। पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों से चार महाव्रत ग्रहण करवाए : प्राणियों को न सताना (अहिंसा), सत्यपरायण रहना, चोरी न करना (अस्तेय) और धन-सम्पत्ति का संग्रह न करना (अपरिग्रह)। वे संन्यासी लोग समाज के उन बाह्य रूपों के अन्तर्गत नहीं आते, जो अपने किसी विशिष्ट कृत्य को कर रहे होते हैं और जब उनका वह कृत्य समाप्त हो जाता है, तो वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। वे बाह्य रूप तो आन्तरिक संगठन का आकस्मिक प्रकटन मात्र हैं। वे संन्यासी यद्यपि सामाजिक संघर्षों में कोई भाग नहीं लेते, फिर भी वे प्रभावी रूप से सामाजिक उन्नति में सहायक होते हैं। वे सामाजिक आन्दोलन के सच्चे निर्देशक हैं, मने ही वे उस आन्दोलन में स्वयं भाग न ले रहे हों। उन्हें देखकर हमें अस्तु की 'गतिहीन प्रेरकशक्ति' (मोटर इन्मोबिलिस) याद आ जाती है।

हिन्दू शास्त्र अहिंसा को सर्वोच्च कर्तव्य मानते हैं, परन्तु वे ऐसे अवसरों का भी संकेत करते हैं, जब अहिंसा के इस सिद्धान्त से विचलित होने की भी अनुमति दी जा सकती है। हम ऐसे समाज में रहते हैं, जिसके कुछ कानून, संहिताएं और प्रथाएं हैं, जो आदर्श नहीं हैं, बल्कि उनमें कुछ बीज का समझौते का सा मार्ग निकाला गया है, जिसमें सेना का, पुलिस का और जेलों का प्रयोग होता है। ऐसे समाज में भी हम सब मनुष्यों के प्रति प्रेम भाव से पूर्ण जीवन बिता सकते हैं। आदर्श को सम्मुख रखते हुए और उसे पाने का सतत प्रयत्न करते हुए भी हिन्दू दृष्टिकोण कानूनों और संस्थाओं के औचित्य को इसलिए स्वीकार करता है, क्योंकि मनुष्यों के स्वयं दत्ते कठोर हैं। "बुद्धिमान लोग जानते हैं कि धर्म और अधर्म दोनों दूसरे को कष्ट देने से मिश्रित हैं।" परन्तु वे सब संस्थाएं तो और अश्वी व्यवस्था तक पहुंचने की सीढ़ियां-अर हैं। यह ठीक है कि असम्भव पूर्णता की खोज से हमें अपने-आपको खो बैठने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें अपूर्णता को हटाने और आदर्श की ओर बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए। सम्यता में प्रगति की परख इस बात से की जाती है कि ऐसे अवसर कितने आए और वे किस ढंग के थे, अनिष्ट नियम का अपवाद करने की अनुमति दी गई।

मासकों के प्रस्थापन की पाश्चात्य पद्धतियों को और अपराधियों को दिए जाने-वाले बर्बरतापूर्ण दंडों को समाप्त किया जाना चाहिए। अहिंसा के भावों को हमें एक स्पष्ट लक्ष्य मानकर ग्रहण करना चाहिए और इससे हुए विषमताओं को वेद के साथ ही प्रंगीकार करना चाहिए। ईसा और उसके शिष्यों के उपदेशों में भी इससे बहुत कुछ मिलता-जुलता दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

ईसाई-दृष्टिकोण

‘मोल्ड टेस्टामेंट’ (ईसाइयों की प्राचीन धर्म पुस्तक) में दो विचारधाराएँ हैं, एक शांतिपूर्ण^१ और दूसरी, जो अधिक प्रमुख है, मिश्रित रूप से संश्लेषवादी। ‘मोल्ड टेस्टामेंट’ का परमात्मा युद्ध और कत्ले-खाम की अनुमति देता है। इस संश्लेषवादी मनोवृत्ति को अपनाते के कारण ही राष्ट्र नष्ट हो गया।

ईसा की शिक्षा क्या थी, यह प्रश्न ऐसा नहीं है, जिसका निर्णय युद्ध की वैधता से असंमत वक्तव्यों या दूसरी ओर बल-प्रयोग की अनुमति देनेवाले वक्तव्यों के आधार पर किया जा सके। इसका पता तो ईसा के चरित्र और भावराज्य से ही चलाना होगा। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ईसा सब प्रकार की हिंसा का निषेध करता है और राष्ट्रों की ईर्ष्या को दूसरों पर लादने के लिए युद्ध की मनाही करता है। जब ईसा ‘मोल्ड टेस्टामेंट’ के इस भावों को उद्धृत करता है “तू हत्या न करेगा,” तो वह इसे और भी विस्तृत महत्त्व प्रदान करता है। वह कहता है “जो कोई अपने भाई से माराज होता है, वह इस सतरे में है कि ईश्वरता उसके विरुद्ध हो जाए।” ‘न्यू टेस्टामेंट’ में एक प्रसिद्ध दृष्टान्त द्वारा संश्लेषवादियों के प्रवचन पर प्रकाश डाला गया है, “जब एक सदाकत और सदाकत पुरुष अपने महल की रक्षा करता है, तब उसकी चीजें शान्ति से पड़ी रहती हैं, पर जब कोई उससे भी शक्तिशाली पुरुष उसपर आक्रमण करता है और उसे हरा देता है, तो वह उससे वै कबच और सदाकत छीन लेता है, जिनपर उसे भरोसा था और मृत के माल को लोगों में बांट देता है।”^२

ईसा के इस इरादाम (वैनीम ज्ञान की स्फुरण) के, कि परमात्मा हम सबका पिता है, क्रान्तिकारी निहितार्थ उन जातियों के व्यवहारों के कारण बँक-से गए, जिन्होंने ईसाइयत को अपनाया। ‘सर्वम धीम कि मार्जेंट’ (ईसा द्वारा एक पहचानी पर दिया गया उपदेश) को बड़ा निराशामरा उपदेश समझा गया, जो व्यक्तियों पर उसे ही लागू हो सके, परन्तु राष्ट्रों पर लागू नहीं होता। ईसा की इन उक्तियों को, “जो कोई तुम्हारे बाएं मांस पर थप्पड़ मारे, उसके सामने अपना बायाँ गाल भी कर दो”, “बुराई का प्रतिरोध मत करो” “जो तसवार उठाते हैं, वे तसवार

१. इतिहास मैग्ज, २-४३-४४ : स्पृक, २-२१-२३

२. स्पृक, २-२१-२३

से ही नष्ट हो जाएंगे” “यदि मेरा राज्य इस संसार में होता, तो मेरे अनुयायी सड़ते ; परन्तु अब मेरा राज्य यहाँ नहीं है”, केवल व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों से सम्बन्ध बताया गया, जिनमें क्रोधपूर्ण प्रतिशोध की अपेक्षा विश्वास-सूक्ष्मता अधिक सफल सिद्ध होती है। ईसा कोई विनाश-निर्माता नहीं था, और उसका अ-प्रतिरोध का सिद्धान्त अपने उम्र चोढ़े-से अनुयायियों के लिए था, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से धिरे थे : ईसा ने हमें सार्वजनिक कानून की प्रणाली को समाप्त कर देने को नहीं कहा। कोई भी संगठित समाज बस-प्रयोग किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ तक कि ईसाई राज्यों को भी अपराधियों के गिरौह का बमन करना होगा और आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। सशस्त्र प्रतिरोध ईसा की शिक्षाओं के प्रतिकूल नहीं है। ईसा ने स्वयं बड़े उग्र शब्दों में जोरेजिन, बेथ-सैदा और कैपरनौम नगरों की निन्दा की थी। वह स्काइवों (जाति-विशेष) और फेरिसियों पर बहुत क्रुपित था। उसने पैसे का सैन-देन करनेवालों को चोढ़े भार-मारकर मन्दिर से निकाल दिया था। “और ईसा परमारमा के मन्दिर में गया और उसने महाजनों की मेजों और घुग्घियाँ (फास्ता) बेचनेवालों की कुर्तियाँ उलट दीं।” यह आचरण, जो ईसा के प्रेमपूर्ण और मृदु स्वभाव से विभक्त प्रसंगत है और जिसकी बुद्ध या गांधी के मामले में कल्पना भी नहीं की जा सकती, हिंसा को उचित ठहराने के लिए प्रस्तुत किया जाता रहा है। सैन्यवादियों ने ईसा के उस पक्ष पर जोर दिया है, जिसमें वह कहता था कि मुक्ति सम्प्रदाय के आधार पर होगी, केवल यहूदियों की, सेमेरिटन (समारी) लोगों तक की नहीं ; जिसने हैरोड को ‘शुगास’ (सोमड़ी) कहा था ; जिसने अंजीर के वृक्ष को धाप दिया था ; जिसने सीरोफोनिशियन स्त्रियों को फटकारा था ; और जिसने अनेक बार बड़े उग्र शब्दों में फेरिसियों को साँप, पाखंडी, प्रपंची और झूठे कहकर निन्दा की थी, हालांकि वह उनका प्रतिनिधि बन कर रहा था। अपनी मृत्यु के बाद जिस राजनीतिक उपलब्धि की उसने प्रत्याशा की थी, उसकी ओर संकेत करते हुए अपने अनुयायियों को ओश विलाते हुए उसने कहा था कि जब उपयुक्त क्षण आ जाए तो वे अपने कपड़े तक देखकर ससवार खरीद लें। “मैं शान्ति देने नहीं आया बल्कि ससवार देने आया हूँ।” उसने घोषणा की थी कि “जो कोई इन मूर्खों को सताए, प्रणष्टा है कि उसके भले में चक्की का पाट बांधकर उसे गहरे समुद्र में डबा दिया जाए।” वह बुरे लोगों के विरुद्ध बहुत उग्र था और पश्चात्ताप न करनेवाले पापियों के प्रति अत्यन्त कठोर। भागव-जीवन अन्तर्विरोधों से भरा है और हमें दो बुराइयों में से उसे चुनना होता है, जो कम बुरी हो। किसी सुनिश्चित परिस्थिति में हमें अन्धधार्मिक और बुराई को तोलकर देखना चाहिए और उस परिस्थिति में जिससे अधिकतम मानव-कल्याण हो, वही करना चाहिए। बहुत बार हम दो बातों में से एक को चुनना होता है—बड़ा आपरेसन या रोगी की सुनिश्चित मृत्यु। ईसाई

चर्च की हमें सलाह है कि ग्रहिणा के सिद्धान्त का हल्के तौर पर ध्यान दिया जाए और ईसाई चर्च अपने अनुयायियों से यह भावग्रही भी नहीं करता कि वे "सम्पत्ति या स्त्री या शस्त्रों" को पूर्ण रूप से त्याग दें।

प्रारम्भिक दिनों में चर्च ने युद्धों का प्रतिपाद भी किया। जस्टिन मार्टियर, मासियोन, गोरिगीन, टर्टुलियन, साइप्रियन, सैक्रेटियस और यूसेबियस सभी ने युद्ध को ईसाइयत से बेमेल बताकर उसकी निन्दा की। क्सीमेट ग्राफ ग्रैगोरेविया (ईस्वी सन् ११०-२२५) ने युद्ध की तैयारियों के विषय में ऐतराज किया और ईसाई गरीबों की तुलना "एक शस्त्रहीन, युद्धहीन, रक्तपातहीन, क्रोधहीन और अप्पीकरणहीन सेना" से की। टर्टुलियन (ईस्वी सन् १६५-२०३) ने कहा है कि जब पीटर ने मास्कस का काम काट लिया, "उसके बाद से ईसा ने सवा के लिए उसवार की करतूतों को शाप दे दिया।" हिप्पोलाइटस (ईस्वी सन् २०३) रोमन साम्राज्य को ऐपोकैलीप्स (प्रकाशित वाक्य) का बीया हिल पशु मानता था और युद्ध की सज्जा को इसका एक विधिष्ट भंग बताते हुए इसे ईसाई चर्च का संतानी अनुकरण कहता था। साइप्रियन (ईस्वी सन् २५७) ने "सिविलों के रक्तपातमय मार्तक के साथ सब धोर कैसे हुए युद्धों" की निन्दा की। प्रारम्भिक काल में ईसाई चर्च ने प्रबलतम राजकीय शक्ति से अत्याचार-पीड़ित होने पर भी बल-प्रयोग की निन्दा की; किन्तु थियोडोसियस महान (ईस्वी सन् ३७१-३९५) के समय से, जब ईसाइयत राज्य-धर्म बनी और दूषित हो गई, ईसाई-धर्म ग्रहिणा का विरोध करता रहा है। तब से लेकर चर्च और राज्य के बीच अनेक बार युद्ध हुए हैं और चर्च को हिंसा के औचित्य या अनौचित्य पर विचार करने का समय ही नहीं मिला। पहली तीन सताव्वियों तक ईसाई चर्च मुनिद्विष्ट रूप से युद्ध का विरोधी रहा। फिर भी जब ईसाइयत राज्य-धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो गई, तब युद्ध का प्रवेश ईसाई-व्यवस्था में हुआ; पहले तो युद्ध को केवल सह्य माना गया, पर बाद में उसे चर्च का शुभाशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। संतीसवें अनुश्वेद में कहा गया है कि "ईसाई लोगों के लिए यह बीच कार्य है कि वे मजिस्ट्रेट (संभालक) के आदेश पर शस्त्र धारण करें और युद्धों में भाग लें।" इसमें यह नहीं कहा गया कि न्यायोचित युद्ध में राष्ट्र की सहायता करना नैतिक कर्तव्य है; बल्कि यह कि जो ऐसा करते हैं, वे ईसाई दृष्टिकोण से बीच भाषण कर रहे हैं। कैदोलिकों का मतव्य है कि धर्माल्मा लोगों को "तलवार उठाने का अधिकार" प्राप्त है, यदि वे उसका उपयोग किसी न्याय्य पक्ष के लिए और किसी व्यक्तिगत लाभ का विचार किए बिना कर रहे हों। सेंट टामस ऐक्वाइनाम ने पादरियों को प्रेरणा दी कि वे मैनिकों को उत्साहित करें, क्योंकि "पादरियों का यह कर्तव्य है कि वे न्यायोचित युद्धों में भाग लेने के लिए दूसरे लोगों को सलाह दें और प्रेरित करें।" यदि भाव पोष और मार्केविण हमें यह बताते हैं कि बंध करना ईसाई-कर्तव्य है, तो यह केवल इसी

भावना की अभिव्यक्ति-मात्र है, जो अब से शताब्दियों पहले ईसाई-जगत में आ प्रविष्ट हुई थी। धार० एच० हेमोड्ट ने १९१५ में कहा था, “यदि मजराय का ईसा, जो शत्रुओं से प्रेम करने का उपदेश देता था, आज फिर सशरीर हमारे बीच आ सकता—जर्मनी को छोड़कर वह और कहीं जन्म लेना पसन्द न करता—तो तुम क्या सोचते हो कि वहाँ होता? क्या तुम समझते हो कि वह किसी पक्षधरे पर खड़ा होकर क्रोध के साथ कह रहा होता, ‘ओ पापी जर्मनीवासियों, अपने शत्रुओं से प्रेम करो’? बिसकुम नहीं। इसके बजाय वह सीधा मोर्चे पर दिखाई पड़ता, उन शस्त्रधारियों की सबसे भगनी पंक्ति में, जो प्रचण्ड उग्रता के साथ युद्ध कर रहे हैं। हाँ, वह वहीं होता और लोह-मुहान हाथों को और मारकाट करने के शस्त्रों को आसीर्वाह देता और शायद खुद एक न्याय की सलवार उठा लेता और जर्मनी के शत्रुओं को प्रतिज्ञात भूमि की सीमाओं से ठीक उसी प्रकार दूर और दूर खदेड़ता जाता, जैसे उसने एक बार व्यापारियों और सूदसूओं को धर्ममन्दिर से खदेड़ा था।”^१

“बुराई का प्रतिरोध मत करो” का “बुराई का बल द्वारा प्रतिरोध करो” से और “दूसरा गाल भी सामने कर दो” का “फिर चोट करो” से मेल बिठाना प्रकाश का अन्धकार से और अंधाई का बुराई से मेल बिठाना है। इस प्रकार का मेल बिठाने की चेष्टा को केवल मानव-स्वभाव की दुर्बलता के प्रति रियायत की दृष्टि से ही देखना उचित होया। रिफ़ोर्मेशन (पुनर्गठन) के युग में युद्ध के विरोध में एक उत्कृष्ट प्रतिवाद कर्णगोचर होता है। इरेस्मस लिखता है, “ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो युद्ध की अपेक्षा अधिक पापमय, विपत्तिमय,..... और अधिक नीचता-पूर्ण, संक्षेप में मनुष्य के लिए अशोभन हो, फिर ईसाई के लिए तो कहना ही क्या। युद्ध प्राकृतिक से भी बुरा है। मनुष्य के लिए कोई जंगली पशु इतना विनाशकारी नहीं है, जितना कि उसका अपना साथी मनुष्य। जब पशु आपस में लड़ते हैं, तो वे उन शस्त्रों से लड़ते हैं, जो उन्हें प्रकृति ने दिए हैं, जबकि हम मनुष्य पारस्परिक हत्या के लिए उन शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जिनकी प्रकृति ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर पशु बरा-बरा-सी बात पर आक्रमण के लिए क्रुद्ध नहीं हो उठते, बल्कि वे तभी आक्रमण करते हैं, जब वे या तो भूख के मारे पायस हों, या जब खुद उनपर आक्रमण किया जाए, और या जब उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा पर आंच भाने का डर हो। परन्तु हम मनुष्य बिसकुम घोड़े बहानों पर, युद्ध के रंगमंच पर किसने दुःखान्त अभिनय करते हैं?” “अपने शत्रुओं से प्रेम करो”, में अपने साथियों के प्रति एक उचित मनोभाव रखने का आग्रह है। इसमें केवल अ-प्रतिरोध की मांग नहीं है—अप्रतिरोध में घृणा और आन्तरिक हिंसा छेप रह जाती है और आपार-भूत शक्ति-मानसा प्रकृति बच जाती है—बल्कि प्रेम की भावना की मांग है।

जबस की शिक्षा यह है कि हम संसार को युद्ध बीसी बुराई से तब तक मुक्त नहीं कर सकते, जब तक हम उससे उत्पन्न होनेवाले कष्टों को सहन करने को उद्यत न हों। जहाँ तक सम्भव हो, हमें बर्बरता से और अपने भासपास के संसार की हत्या-भरी वासनाओं से प्रसन्न रहने का प्रयत्न करना चाहिए और यह ध्याना करनी चाहिए कि किसी न किसी दिन स्वस्थतर सिद्धान्त के विकास का मौका आएगा। वृणा से उन्मत्त इस संसार में हमें प्रेम के लिए एक ज्योति जलानी ही होगी।

कहा जाता है कि बुराई को केवल बल द्वारा ही संयत रखा जा सकता है और इस संघर्ष और हिंसा से भरे संसार में यदि न्याय की रक्षा न की जाए, तो वह मर जाएगा। पर क्या प्रेम-भावना पर दृढ़ रहने के परिणामों की चिन्ता करने का काम हमारा है? इसका ध्यान परमात्मा रखेगा कि बुराई पर अच्छाई की विजय हो। हमारा कर्तव्य यह है कि सर्वदा और सर्वत्र प्रेम के विधान को लागू करें और कभी भी कार्यसाधकता, व्यावहारिकता, प्रतिष्ठा, सम्मान, सुरक्षा आदि के भ्रमों में, जो सबके सब भय और अहंकार से उत्पन्न होते हैं, पड़कर राह न भूलें। एक सामान्य (साम्ने) पिता में विदवास रखते हुए हम ऐसी प्रणाली के साथ कभी सहमत नहीं हो सकते, जो नितान्त भविष्य के साथ मनुष्यों के हितों को विनाश करती है। ईश्वर में विदवास करनेवालों को युद्ध का, बुद्धिमत्ता और प्रेम की भावना का विरोधी होने के कारण, विरोध करना ही होगा। आप इसे चाहे किसी तरह क्यों न दिवाएं किंतु युद्ध लोगों के एक समूह का लोगों के दूसरे समूह पर हत्या और विनाश द्वारा अपनी इच्छा साधने का प्रयत्न-मात्र है। युद्ध की जड़ लोगों के हृदय में, अभिमान और भय में, ईर्ष्या और स्वार्थ में हैं, चाहे ये दुर्बलताएं राष्ट्रीय वाता भी धारण क्यों न कर लें।

क्या हम 'पवित्र', 'म्याम्य' या 'रक्षात्मक' युद्धों में भाग नहीं ले सकते? इस विषय में ईसा का उत्तर स्पष्ट और निश्चायक है। जब ईसा के शिष्य सन्तुष्टों से उसे बचाना चाहते थे, उनके उद्देश्य से बढ़कर तो और कोई पवित्र उद्देश्य हो नहीं सकता। वे केवल पृथ्वी के राज्य के लिए नहीं, अपितु परमात्मा के राज्य के लिए मड़ना चाहते थे, जिसके सामने देशभक्ति का बड़े से बड़ा दावा फीका पड़ जाता है। परन्तु इस संसार का उद्धार सत्त्वों के प्रयोग द्वारा नहीं हो सकता। इसका उद्धार केवल कष्ट-सहनपूर्ण धर्म और फास के अनिदानपूर्ण प्रेम द्वारा ही हो सकता है। कोई बदला नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं—न राष्ट्रीय, न व्यक्तिगत। हम यह नहीं कह सकते कि प्रेम के सिद्धान्त को केवल व्यक्तिगत सम्बन्धों तक ही सीमित रखा जाए और उसका क्षेत्र सार्वजनिक तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों तक न बढ़ाया जाए। ईसाई केनका उन्मत्त हो रही है; और इसीलिए पन्द्रह वर्ष पहले सैन्य में हुए एक सम्मेलन में मार्कसिन्सों और बिशपों ने पोपना की थी कि युद्ध "ईसा के विचारों से बेमेल है।" हम यह अनुभव करने लगे हैं कि यदि

हम सम्य समझें जाना चाहते हैं, तो हमें युद्धों का धामूला उन्मूलन करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मानवीय चेतना का विकास जैसी एक वस्तु है—सही और गलत के हमारे विवेक में वृद्धि।

युद्ध की भ्रान्तियाँ

जिसे हम गलत समझते हैं, उसके कारण इस संसार ने इतनी वेदना-क्रूरता नहीं सही, जितनी कि जिसे हम ठीक समझते हैं, उसके कारण। अपराधियों और गुंडों द्वारा संसार को बिया गया कष्ट भले घावमियों के पुष्कलों के परिणामस्वरूप मिले कष्टों की तुलना में बहुत कम है। धार्मिक युद्धों को ईसाई धर्म का आशीर्वाद प्राप्त था। न्यायोचित यंत्रणा न केवल अपराधियों को डी जानी थी, अपितु सत्य जगलवाने के उपाय के रूप में साक्षियों को भी सहन करनी पड़ती थी। भ्रष्ट चेतन के लिए कठोर परिश्रम करवाने, वास्तव्य, और दासता को न्यायोचित माना जाता था। अन्धे नागरिक युद्धों को भी सम्य जीवन की स्वाभाविक और हानि-रहित संस्था मानते रहे हैं। परन्तु हमारे वंशज राष्ट्रों के रूप में हमारे सामाजिक व्यवहार को उसी प्रकार भ्रष्टाजनक समझेंगे, जैसे आज हम वलपूर्वक सती-प्रथा और दास-व्यापार को समझते हैं और हम अपने वंशजों के दृष्टिकोण को जितना शीघ्र समझ सकें, मानव-जाति के लिए उतना ही भला होगा। इन मामलों में हमें कृत्रिम उपायों द्वारा बर्बरता की दशा में रखा जा रहा है। वास्तविक अंतरा दुष्ट लोग नहीं हैं, अपितु कानून का पालन करनेवाले, दयालु और परिश्रमी साधारण नागरिक हैं, जिनपर राष्ट्रीयता का उन्माद सवार है, क्योंकि उचित और अनुचित के बारे में उनके विचारों को जान-बूझ कर और सुयोजित ङग से विकृत कर दिया गया है। कोई बुराई सामाजिक प्रणाली में जितनी अधिक गहरी पैठ जाती है, उसके विषय मनुष्य की अन्तरात्मा को जगाना उतना ही अधिक कठिन हो जाता है। आधारभूत विचारों को, और मनोवेगों से सम्बद्ध जमी हुई भावतों को उखाड़ने की प्रक्रिया बहुत कष्टप्रद होती है। हमें स्थिरतापूर्वक एक युद्धहीन संसार के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। मानव-स्वभाव मूलतः सुपट्य है, और इसके भविष्य की संभावनाओं की खोज की जानी अभी रोप है। पहले की अपेक्षा अब अधिक अन्धे बन जाने के बाद हम अनुभव करते हैं कि जितने अन्धे हम अब हैं, भविष्य में उससे भी अधिक अन्धे बन सकते हैं। यद्यपि एक धर्म में, परमात्मा का राज्य पृथ्वी पर कभी भी उपलब्ध नहीं होगा, फिर भी एक और धर्म में यह सदा उपलब्ध हो रहा है। संसार कभी भी विलक्षण महिमा-अन्य नहीं रहा, भले ही वह वंसा न हो, जैसाकि उसे होना चाहिए। बुराई को मानना—अनुभव करना—जो मानव-स्वभाव और मानव-अस्वाधों में विद्यमान है, और जिसके कारण आज संसार में भय सगी है, चाहे प्रगति की प्रस्तावना है। हमें धार्मिक के लिए दुः-

संकल्प को विकसित करना है और ऐसी परिस्थितियाँ स्थापित कर देनी हैं, जिनमें युद्ध का अभियान आकर्षक न रहे। मानव-स्वभाव सारतः अनुवार है और उसे अकर्मण्य भी कहा जा सकता है। केवल तीव्रतम आवश्यकता ही उसे जगत् कर सक्रिय बना सकती है। यह केवल आन्तरिक और बाह्य आवश्यकताओं की प्रेरणा के अधीन ही परिवर्तित होता है; परन्तु परिवर्तित यह अवश्य होता है। यदि यह परिवर्तित न होता, तो मनुष्य कभी का एक सुप्त जाति बन चुका होता। मानव-मन की भाँति मृषद्य वस्तु और कुछ नहीं है। मनुष्य अभी भी निर्माण की दशा में है; उसका निर्माण पूर्ण नहीं हो चुका।

सम्यक् राष्ट्र धीरे-धीरे यह समझने लगे हैं कि युद्ध विवादों का निर्णय कराने का पुराना पड़ गया तरीका है। आधुनिक युद्ध में उद्देश्यों के अनुपात में इतनी अधिक हत्या होती है कि भरीत में युद्ध को उचित ठहराने के लिए जो मुक्तियाँ और मनोभाव प्रस्तुत किए जाते थे, वे अब समर्थनीय नहीं रहे। हत्या करना और जीवन को असह्य बना देना मानव-स्वभाव का अनिवार्य धर्म बताया गया है। स्वींगलर लिखता है, "मनुष्य शिकार-जीवी पशु है। मैं इस बात को बार-बार कहूँगा। धर्म के सब आवर्ण और सामाजिक नैतिकतावादी, जो इससे कुछ भागे होना या जाना चाहते हैं, ऐसे शिकार-जीवी पशु हैं, जिनके दाँत टूटे हुए हैं, और जो दूसरों से इसलिए घृणा करते हैं कि वे आक्रमण करते हैं, जिनसे वे बड़ी सतर्कता के साथ बचते रहते हैं।" राष्ट्रीयता के विषय में हाल में ही प्रकाशित एक पुस्तक में वही लेखक लिखता है, "युद्ध की आवश्यकता न तो राष्ट्रीयता में निवास करती है, न राष्ट्र में, अपितु इसका निवास तो मानव-स्वभाव में ही है। ऐसे काल की प्रत्याशा करना, जिसमें मनुष्य दूसरे मनुष्य-समूहों से संघर्ष करने के लिए अपने आपको समूहों के रूप में संगठित करना छोड़ देंगे, केवल आदर्शलोक (यूटोपिया) की कल्पना प्रतीत होती है।" मनुष्य कोई शिकार-जीवी पशु नहीं है, जो अपने निर्बलतर पक्षीसियों को सदा खा ही जाता हो। मानव-प्राणी हिंस्र पशुओं के समान नहीं है। फिर, मानवीय बर्ताव-मुक्यतया अधिगत है, सहज प्रवृत्तिक नहीं। इस बर्ताव का निर्धारण जीवाणु-कीर्णों द्वारा नहीं होता, जैसे उल्लेखों और चींटियों के बर्ताव का होता है। समुद्र पार जाने के लिए हमारे पंख या मछलियों की तरह पर नहीं निकलते, अपितु हम बिमान और जहाज बनाते हैं। मनुष्य की इस विशेषता के कारण ही वह शेष मृष्टि से उद्भूत है। वह परिस्थितियों के अनुकूल अपने बर्ताव को दाम सकता है। युद्ध-अंग कोई सहज प्रवृत्तिक मनोवृत्ति नहीं है, अपितु अभिमत मानसिक भावत है। आज का समाज चाहता है कि हम युद्धक्षेत्र में जाकर कष्ट उठाएँ और मर जाएँ, जैसा अन्य कालों में यह चाहता था कि लोग घातबति दें या जगन्माय क्रि रय के नीचे सेटकार मर जाएँ। हमारे मन सामाजिक स्वभस्पा

द्वारा विकृत कर दिए गए हैं। बर्मा और गोर्मा के भय से बढ़कर भय समाज का है। इसे झाड़ फेंकने के लिए हमें मानसिक और सामाजिक रुढ़ियों की सीक में से बाहर निकलना होगा। हमें मनोवैज्ञानिक वातावरण को बदलना होगा।

पशुओं को पालतू बनाए जाने से पहले शिकारी एक सामाजिक कर्तव्य को पूरा करता था, क्योंकि वह शिकार द्वारा खाद्य की व्यवस्था करता था। आज उस प्रयोजन के लिए शिकारी की आवश्यकता नहीं है; फिर भी शिकार लोकाचार (कैशन) की वस्तु बना हुआ है, क्योंकि 'जीविका के लिए शिकार' का स्थान 'भ्रान्त के लिए शिकार' ने ले लिया है। इसी प्रकार जब हम असम्य आक्रमणकारियों से घिरे रहते थे, तब सैनिक जीवन को अधिक सुसह्य बनाने में सहायक होता था; पर आज युद्ध अनिवार्य है क्या? केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो ऐसे कारणों से हत्या करता है, जो कुछ कम या अधिक आधिपत्य (मैटाफीजिकल) हैं; किसी प्रदेश पर पुराने पड़ गए दावे के लिए, किसी सुन्दरी को पाने की बचकानी-सी इच्छा के कारण, सम्मान के लिए या किसी एक स्थान के बजाय किसी दूसरे स्थान पर सीमा-रेखा खींचने के लिए। जब किसी संस्था को और घावे चलाते रहने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तो हम अपनी उन अधिगत रुढ़ियों को तुष्ट करने के लिए, जो दीर्घकालीन घाव के कारण उत्पन्न हो जाती हैं, अवास्तविक कारण गढ़ लेते हैं। कुछ समय तक युद्ध राजाओं तथा उच्चतर वर्ग के लोगों के लिए एक कीड़ा-प्रतियोगिता-मात्र था, जिसमें पुरस्कार सम्पत्ति और सम्मान थे। युद्ध अपने-आपमें एक सत्य बन गया था, एक उत्तेजनामय खेल, पूंजीपतियों का एक निहित स्वार्थ। जो लोग युद्ध में भाग लेते हैं, वे बुरे भादमी नहीं होते, जोकि यह समझते हैं कि वे कोई बुरा काम कर रहे हैं, अपितु वे भले भादमी होते हैं, जिनका यह पक्का विश्वास होता है कि वे ठीक काम कर रहे हैं। जब तक सत्ता और सफलता की पूजा होती है, तब तक सैनिक परम्परा, अपने यांत्रिक प्रभावता के आधुनिक रूप में, फलती-फूलती रहेगी। हमें अपने जीवन-मूल्यों को बदलना होगा; हमें यह मानना होगा कि हिंसा समुदाय-भावना का दुर्भाग्यपूर्ण उत्संघन है और हमें संतोषजनक सम्बन्ध स्थापित करने के अन्य उपाय खोजने होंगे। किसी जगह बर्माई सा ने कहा है कि किसी वस्तुतः सम्य समाज में कौनों भी सच्चा असम्भव होगी, क्योंकि

१. 'बार्नेस सामोनेस 'दि राइज अफ दि यूरोपियन सिविलाइजेशन' में लिखता है, "युद्ध को (मध्ययुग में) अमीर लोग कोई दुर्भाग्य नहीं समझते थे, अपितु उसे एक भ्रान्त की वस्तु समझते थे, और वहाँ तक कि उसे शत्रु के राज्य को लूटकर या शत्रु को कैद करके और उसकी प्राय रक्षा के लिए बन् सेकर मर्यादा प्राप्त करने का सुभाषित समझते थे। कभी-कभी युद्ध के स्थान पर एक ही देश के अधिवातकों के लोगों में इच्छा से तय की हुई अद्वारों का आयोजन किया जाता था। टर्मांटे का मत रूप यही था, जिसमें दोनों पक्षों के लोग युद्ध के से ही शत्रुओं से लड़ते थे और भिन प्रतिस्पर्धियों को वे पक्षों से गिरा देते थे, उन्हें कैद कर लेते थे और बन् पाने पर ही उन्हें छोड़ते थे।"

किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार नहीं किया जा सकेगा कि वह किसी-को कोड़े मारे। परन्तु भाव स्थिति यह है कि कोई भी मत्ता जेल का सिपाही एक रुपया लेकर कोड़े मारने को तैयार हो जाता है; संभवतः इसलिए नहीं कि वह इसे पसन्द करता है या दंड शास्त्र की दृष्टि से इसे वांछनीय समझता है, अपितु इसलिए कि उससे इस बात की प्रत्याशा की जाती है। यह सामाजिक प्रत्याशाओं के प्रति आभाषात्मक की भावना है। युद्ध की कठना और कुत्सितता इस बात में है कि हम-में कोई बुराई न होते हुए भी हम इसमें भाग लेते हैं; इसलिए नहीं कि हम किसी प्रकार क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि हम दयालु होना चाहते हैं। हम युद्धों में भाग लेते हैं प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए, संसार को स्वाधीनता दियाने के लिए, अपनी स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने के लिए और अपने घर-बार का बचाव करने के लिए। कम से कम हमारा विश्वास यही होता है।

जिस प्रकार नर-भोजन-मसण, नर-मुंड-संग्रह, जादूगरमियों को जीते जी जसा देना, और इन्द्रयुद्ध समाज-विरोधी कृत्य समझे जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध को भी एक महा भयानक बुराई समझा जाना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि नैतिक प्रमाण (स्टैंडर्ड) राज्यों पर भी लागू होते हैं। जो कर्म व्यक्ति के लिए घुरे समझे जाते हैं, वे ही राज्य द्वारा किए जाने पर उचित और ठीक नहीं बन सकते। युद्ध, जो बड़ी संख्या में लोगों द्वारा की गई हत्या और चोरी है, चाहे कितना भी आवश्यक क्यों न हो, है बुराई ही।

यह युक्ति प्रस्तुत की जाती है कि साहस और त्याग, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और बलिदान के लिए उद्यतता इत्यादि कुछ सैनिक गुण हैं। सैनिक का वर्णन का दावा युद्ध-यंत्र के प्रति उनकी स्वेच्छापूर्वक वस्तुता-स्वीकृति के कारण ही हो है। यह युद्ध के कल्याण-बहुल वर्णन, उसकी महिमा और संकटों का महाकाव्यों की पद्धति पर वर्णन करने के कारण ही संभव हुआ है। युद्ध को सम्मत्ता और प्रगति का एक साधन माना जाता है, गद्गुणों और आनन्द का एक स्रोत।^१ पुराने प्रा-स्मिक दिनों में युद्ध धर्मशास्त्र नियमों वस्तु ये, युद्धकेबाजी की प्रतियोगिताओं की एक भासा की भांति, जिनमें योद्धा लोग एक-एक करके आपस में लड़ते थे। यहाँ

१. डी. ए. के. से तुलना कीजिए, “कोल्ड रेसमेन्ट” में भाग्य और पवित्र युद्ध के सर्वोच्च सौम्य का जिस भूमिगत के साथ वर्णन किया गया है, उसकी ओर से केवल कुछ मीड क्ल-प्रकाशों ने चरनी छोले मीच लो हैं—“जो ज्ञानि स्वकी शक्ति की पर्याप्त सरस धारा से चिपटी रहती है, वह अपने गौरवपूर्ण अचरित्र में सङ्ग-भरकर मृत हो जानी दे और उसके सुधार का भी कोई ज्ञान नहीं रहता—युद्ध संसार से कभी समाप्त नहीं किया जाएगा, वह धारा न केवल बेहूरी है, धरि प्रलय का नैतिक भी। कल्पना कीजिए : इसमें मानव-धारा की अनेक आश्चर्य और अनेक शक्ति का सम्पत्ति-मिश्रण रह जायेगी और सारा संसार बहंकार के एक विशाल मन्दिर में आ पहुँचेगा।” देखिए ‘दस लोक आर्म्स’, क्ल तथा पीटर (१९४१), पृष्ठ ५६-५७

तक कि मध्य युग में भी लोग सैनिक पेशा अपना लेते थे और अपने-आपको प्रति-द्वन्द्वी राष्ट्रों के हाथों वेतन भोगी सैनिकों के रूप में युद्ध के लिए भेष लेते थे। इन राष्ट्रों से उनका अपना कोई सम्बन्ध न होता था। वे उन राज्यों के लिए हत्याएं करते थे, जिनके प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं होती थी। परन्तु धार्मिक युद्ध, जिनमें आक्रमण के बर्बर अस्त्रों का प्रयोग होता है, जिनमें जनसमुदाय के सबसे असहाय और सबसे कम जिम्मेवार तत्वों का कत्ले-आम होता है, किसी भी राष्ट्रपर आसक्तनेवासी भयंकरछम विपत्ति हैं। स्त्रियों और बच्चों का मन्त्र सबसे पहले आता है। मनुष्य की सूक्ष्म-सूक्ष्म चकमक पत्थर से इस्पात तक, इस्पात से बाक्य तक, बाक्य से बिपत्ती गैस और रोगों के कीटाणुओं तक भागे बढ़ भाई है। युद्ध अपने सघन स्वरूप और दूरगामी परिणामों के कारण यंत्रों के धार्मिक संसार में सम्मति के लिए भयंकर संकट बन गया है। यह सारीरिक हिंसा तथा शत्रु के विरुद्ध धृणा के निरन्तर प्रचार, दोनों के द्वारा मनोबेगों को पायाबिक बना देता है। यह परेसू नीति के लिए पद्धति के रूप तक में आतंकवाद का प्रयोग करने के लिए हमें तैयार कर लेता है। बड़े-बड़े विचारकों ने इसके नैतिक भ्रष्टता मानेबासे स्वरूप का वर्णन किया है। सेंट आगस्टाइन प्रश्न करता है, “युद्ध में क्या बात निन्दा योग्य है? क्या यह तथ्य है कि यह उन लोगों को मारता है, जो सबके सब किसी न किसी दिन मरेंगे ही? इस बात के लिए दुर्बलचित्त व्यक्ति युद्ध की निन्दा करें तो करें, किन्तु धार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकते। युद्ध में जो निन्दनीय वस्तु है, वह है हानि पहुंचाने की इच्छा, अव्यय धृणा, प्रतिशोध की उद्यता, और प्रभुत्व जमाने की वासना।” तास्ताय ने अपने महान् उपन्यास ‘युद्ध और शान्ति’ में लिखा है, “युद्ध का उद्देश्य हत्या है; इसके उपकरण हैं—आमूसी, देशद्रोह और देशद्रोह के लिए प्रोत्साहन, निवासियों का विनाश, सेना की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उन्हें लूटना या उनका सामान चुरा लेना, और मिथ्या-भाषण, जिसे सैनिक कौशल कहा जाता है। सैनिक पेशे के लोगों की आदतें हैं—स्वाधीनता का अभाव अर्थात् अनुशासन, सुस्ती, अज्ञान, क्रूरता, व्यक्तिचार और मविरापान की उन्मत्तता।” फैंडरिक महान् ने अपने मन्त्री पोडेविस्स को सिखाया, “यदि ईमान-दार आदमी बनने से कुछ साम होता हो, तो हम ईमानदार आदमी बनेंगे, और यदि ठग बनना आवश्यक होगा, तो हम ठग बनकर रहेंगे।”^१ जो कोई भी युद्ध के कारण होनेवासी प्रमाथों की सामान्य गिरावट से, युद्ध के कष्टों और आतंकों से और मानव-जाति की यंत्रणा से परिचित है, वह कभी भी वीरत्व और विषयों का

१. १०-१५। तुलना कीजिय, “किसी भी शासक के लिए अपनी गुप्त महत्कार्यवाधों को सिपाने का सबसे भ्रष्टा तरीका यह है कि वह अपनी गुप्त योजनाओं को प्रकट करने के लिए अप्रयुक्त समन आने तक शान्तिपूर्ण मनोभावों का प्रदर्शन करता रहे।” —फैंडरिक महान् ‘पोलिटिकल डेवेलपमेंट’ (१७६८)

प्रतिरंजना के साथ वर्णन नहीं करेगा। युद्ध में हमें सब अपराध एक जगह पनीब्रूत रूप में दिखाई पड़ते हैं। ह्यूक आफ वॉलिंगटन ने कहा था, "इतनी बात मेरी मान रखो कि यदि तुमने युद्ध का केवल एक मी दिन देख लिया, तो तुम सर्वसक्तिघासी परमात्मा से यही प्रार्थना करोगे कि तुम्हें फिर युद्ध की एक घड़ी भी न देखनी पड़े।" साभोलेसे का कथन है कि "विजय को अन्त्येष्टि संस्कार की विधि द्वारा मनाया जाना चाहिए।"^१

कहा जाता है कि युद्ध तो एक ऐसी कुराई है, जिससे बच पाना सम्भव नहीं है; यह एक विपत्ति है, परमात्मा की ओर से भेजा गया वैबीय कोप, एक प्राकृतिक महाविपत्ति, भूकम्प या तूफान, एक ऐसी वस्तु, जिसका व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। असम्य आक्रमणों का भागमन टिड्डियों के बस या रोगों के कीटानुषों के बाबस के आक्रमण से मिसला-बुलता है और हमें उस आक्रमण का प्रतिकार बल-प्रयोग द्वारा करना चाहिए। परन्तु युद्ध केवल परमात्मा के क्रुत्य के रूप में या प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं होते; वे तो मनुष्यों द्वारा, और जो प्रशिक्षण मनुष्यों को दिया जाता है, उसके द्वारा रचे जाते हैं। वे सब एक अनिवार्य हैं, जब तक हम शक्ति की राजनीति को स्वामाधिक मानते हैं। यदि न्याय और सहिष्णुता की मान्यताओं को सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य के अधीन कर दिया जाएगा, तो 'जंगम के कानून' (धराजकता) पर विजय नहीं पाई जा सकती। यदि राजनीतिक यथार्थवाद का अर्थ यह है कि युद्ध को स्वामाधिक माना जाए, तो हम मानवीय स्वतन्त्रता को अस्वीकार कर रहे होते हैं। पृथ्वी पर शान्ति की स्थापना एक विश्वास का कार्य है, नियतिवाद के विरुद्ध स्वतन्त्र संकल्प का एक कार्य।

कुछ लोग कहते हैं कि जब जरूरत में भाग लगी हो, हमें भाग का मुकाबला भाग से करना चाहिए; पर अन्य लोगों का विचार है कि पानी आग्नि-ज्वालाओं को बुझ सकता है, भाग नहीं। "अस्त्र अस्त्र से ही शान्त होता है।"^२ यदि हम भी बल में ही विश्वास रखते हैं, तो हम उन माजियों को धोप नहीं दे सकते, जो मानवीय संकल्प को तोड़ने के लिए बल का सुस्पष्ट, वैज्ञानिक और निम्नतर रीति से प्रयोग करते हैं। पर क्या हम बल-प्रयोग और धमकाने की नीति अपना कर फासियम को परास्त कर सकते हैं, जबकि इन्हीं नीतियों पर वह फसता-फूटता है? हमारी मुक्ति होती है कि आज सम्यता की परम्परा को एक नये प्रकार की असम्यता (बर्बरता) से घतरा पैदा हो गया है; यह नई असम्यता घटीत की किसी भी शक्ति की अपेक्षा अधिक दुर्जेय है, क्योंकि इसके पास अत्यधिक शक्तिघासी वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण हैं। इस बर्बरता की मुख्य विशेषता एक प्रकार का सामाजिक गनीकरण है, जो कत्ता और संस्कृति को, विज्ञान और

दर्शन को सत्ता के लिए संघर्ष में साधन से अधिक कुछ नहीं समझता। उसके लिए कुछ पुनीत नहीं है, न पुरुष न स्त्री न बच्चा, न घर न विद्यालय न धर्म। राज्य को एक विशाल समाज के रूप में संगठित किया गया है और सम्पूर्ण भौतिकवादी प्रणाली को क्रियान्वित कर दिया गया है। नाज़ी जर्मनी, जहाँ सैनिकवाद हिंस्र राज्य का प्रमुख कृत्य है, इस के सिद्धान्त का चरम उदाहरण है। सार्ड बाल्डविन के इस प्रसिद्ध वक्तव्य का, कि रक्षा का एकमात्र उपाय आक्रमण है, भर्ष यह है कि यदि हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें स्त्रियों और बच्चों को शत्रु की अपेक्षा भी अधिक क्षीयता से मार डालना होगा। यदि शत्रु विपैसी गैस का प्रयोग करता है, तो हमें भी वही करना होगा। यदि शत्रु अनिवार्य सैनिक भर्तों को अपनाता है, तो हमें भी वही अपनानी चाहिए। शत्रु को परास्त करने के लिए हमें भी उसके समान बनना होगा। मित्र राष्ट्रों को सर्वांगीण युद्ध के यंत्र बन जाना होगा। हम कहते हैं कि प्रजातंत्र सहिष्णुता और स्वाधीनता के सिद्धान्तों को अस्थायी रूप से कुछ बेर के लिए छोड़ना ही होगा। हम अपने लिए भी वही शासन-तंत्र अपनाएंगे, जिसे अपनाने के कारण हम अपने शत्रुओं से घृणा प्रवर्धित करते हैं। हमें बुराई का मुकाबला बुराई से करना होगा, यहाँ तक कि हम स्वयं भी वही बुराई बन जाएं, जिसके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। शत्रुओं को जीतना तो दूर रहा, हम शत्रुओं को यह अवसर दे रहे हैं कि वे हमें ठीक अपनी प्रतिमा बना लें।^१ इस के नाम दिए गए स्वामिन के इस सन्देश से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह अवस्था कितना बड़ा है, "अपनी सम्पूर्ण आत्मा के साथ शत्रु से घृणा किए बिना उसे हरा पाना असम्भव है।"^२ हम अपने उद्देश्य अपने शत्रुओं के उद्देश्यों से भिन्न

१. सर पेडरबर्ग ग्रिम, "यदि वह सिद्ध करने के लिए कि शासन ठाढ़ा मानव्य के विरुद्ध अपराध है, मैं स्वयं भी शासन ठाढ़ा लूँ, तो मैं अवश्य हूँ। अपने उस पड़ोसी की अपेक्षा कुछ मला नहीं हूँ, जो यह सिद्ध करने के लिए शासन ठाढ़ा है कि वह जनसमूह प्रयोग मेरी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह करना जानता है और इसलिए उसे मुझपर शासन करने का अधिकार है। उसका और मेरा उद्देश्य, उसकी और मेरी पद्धति ठीक एक जैसी है। अब तो मुझे अवसर बनपूर्वक शासन करना है या उसे मुझपर।" — "दि फेथ थॉरु येन द'गविरायेन"

२. दिस्मार्क ने फ्रांस के प्रति जर्मनी के मित्रों को इस कठोर वक्तव्य में अभिव्यक्त किया था, "फ्रांसीसियों को केवल फ्रांसे ही फ्रांसे रोष रहने दिया जाए, जिससे वे रो सकें।"

प्रथम विश्वयुद्ध में अर्न्त द्वितीय ने 'ब्रिस्मैड के प्रति घृणा का एक गीत' लिखा था :

तुम चिरबायी घृणापूर्वक घृणा करोगे।

हम अपनी घृणा कभी एकजोड़े नहीं।

मृत के नाम पर घृणा, रक्त के नाम पर घृणा

सिंह से घृणा, हाथ से घृणा

शरीर से घृणा, मुकुट से घृणा

मुट्ठे हुए छात करोड़ लोगों की घृणा ;

हम एक होकर प्यार करते हैं और एक होकर मरते हैं

अतिरंजना के साथ वर्णन नहीं करेगा। युद्ध में हमें सब अपराध एक जमह पानीमूत स्न में दिखाई पड़ते हैं। ब्यूक आफ बीसिंगटन ने कहा था, "इतनी बात मेरी मान रखो कि यदि तुमने युद्ध का केवल एक भी दिन देख लिया, तो तुम सर्वशक्तिशाली परमात्मा से यही प्रार्थना करोगे कि तुम्हें फिर युद्ध की एक बड़ी भी न देखनी पड़े।" साधोस्ते का कथन है कि "विजय को अन्त्येष्टि संस्कार की विधि द्वारा मनाया जाना चाहिए।"^१

कहा जाता है कि युद्ध तो एक ऐसी कुराई है, जिससे जब पाना सम्भव नहीं है; यह एक विपत्ति है, परमात्मा की ओर से भेजा गया दीवीय कोप, एक प्राकृतिक महाविपत्ति, भूकम्प या तूफान, एक ऐसी वस्तु, जिसका व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। असम्य आक्रान्ताओं का आगमन टिड्डियों के दल या रोगों के कीटानुओं के बादल के आक्रमण से मिलता-जुलता है और हमें उस आक्रमण का प्रतिकार बल-प्रयोग द्वारा करना चाहिए। परन्तु युद्ध केवल परमात्मा के क्रूर के रूप में या प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं होते; वे तो मनुष्यों द्वारा, और जो प्रविष्टान मनुष्यों को दिया जाता है, उसके द्वारा रहे जाते हैं। वे तब तक अनिवार्य हैं, जब तक हम शक्ति की राजनीति को स्वामाधिक मानते हैं। यदि स्याय और सहिष्णुता की मान्यताओं को सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य के अधीन कर दिया जाएगा, तो 'जमल के कानून' (भराबकता) पर विजय नहीं पाई जा सकती। यदि राजनीतिक यथार्थवाद का अर्थ यह है कि युद्ध को स्वामाधिक माना जाए, तो हम मानवीय स्वतन्त्रता को अस्वीकार कर रहे होते हैं। पृथ्वी पर शान्ति की स्थापना एक विश्वास का कार्य है, नियतिवाद के विरुद्ध स्वतन्त्र संकल्प का एक कार्य।

कुछ लोग कहते हैं कि जब धर में भाग लगी हो, हमें भाग का मुकाबला धाय से करना चाहिए; पर अस्य लोगों का विचार है कि पानी अग्नि-ज्वालाओं को बुझा सकता है, भाग नहीं। "अस्त्र अस्त्र से ही शान्त होता है।"^२ यदि हम भी धन में ही विश्वास रखते हैं, तो हम उन नाजियों को दोष नहीं दे सकते, जो मानवीय संकल्प को तोड़ने के लिए बल का सुस्पष्ट, वैज्ञानिक और निष्कुर रीति से प्रयोग करते हैं। पर क्या हम बल-प्रयोग और धमकाने की नीति अपना कर फासिषम को परास्त कर सकते हैं, जबकि इन्हीं नीतियों पर यह फलता-फूलता है? हमारी युक्ति होती है कि आज सभ्यता की परम्परा को एक नये प्रकार की सभ्यता (बर्बरता) से अलग पैदा हो गया है; यह नई सभ्यता अतीत की किसी भी शक्ति की अपेक्षा अधिक दुर्जेय है, क्योंकि इसके पास अत्यधिक शक्तिशाली वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण हैं। इस बर्बरता की मुख्य विशेषता एक प्रकार का सामाजिक मन्त्रीकरण है, जो कत्ता और संस्कृति को, विज्ञान और

१. लॉयो का प्रश्न, ३१

२. धर्म और समाज

दर्शन को सत्ता के लिए संघर्ष में साधन से अधिक कुछ नहीं समझता। उसके लिए कुछ पुनीत नहीं है, न पुरुष न स्त्री न बच्चा, न घर न विद्यालय न धर्म। राज्य को एक विशाल समाज के रूप में संगठित किया गया है और सम्पूर्ण भौतिकवादी प्रणाली को क्रियान्वित कर दिया गया है। नाज़ी जर्मनी, जहाँ सैनिकवाद हिंस्र राज्य का प्रमुख कृत्य है, बल के सिद्धान्त का चरम उदाहरण है। सार्ब वाल्फविन के इस प्रसिद्ध वक्तव्य का, कि रक्षा का एकमात्र उपाय आक्रमण है, अर्थ यह है कि यदि हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें स्त्रियों और बच्चों को शत्रु की अपेक्षा भी अधिक शीघ्रता से मार डालना होगा। यदि शत्रु जियेसी गैस का प्रयोग करता है, तो हमें भी वही करना होगा। यदि शत्रु अनिवार्य सैनिक भर्तों को अपनाता है, तो हमें भी वही अपमाननी चाहिए। शत्रु को परास्त करने के लिए हमें भी उसके समान बनना होगा। मित्र राष्ट्रों को सर्वांगीण युद्ध के यंत्र बन जाना होगा। हम कहते हैं कि प्रजातंत्र सहिष्णुता और स्वाधीनता के सिद्धांतों को अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए छोड़ना ही होगा। हम अपने लिए भी वही शासन-तंत्र अपनाएंगे, जिसे अपनाते के कारण हम अपने शत्रुओं से घृणा प्रदर्शित करते हैं। हमें बुराई का मुकाबला बुराई से करना होगा, यहाँ तक कि हम स्वयं भी वही बुराई बन जाएं, जिसके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। शत्रुओं की जीतना तो दूर रहा, हम शत्रुओं को यह अवसर दे रहे हैं कि वे हमें ठीक अपनी प्रतिमा बना लें।^१ इस के नाम दिए गए स्तालिन के इस सन्देश से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह खतरा कितना बड़ा है, "अपनी सम्पूर्ण आत्मा के साथ शत्रु से घृणा किए बिना उसे हरा पाना असम्भव है।"^२ हम अपने उद्देश्य अपने शत्रुओं के उद्देश्यों से भिन्न

१. सर पेडरबर्ग लिग, "यदि यह सिद्ध करने के लिए कि राज्य चक्रवर्त्य मानवता के विरुद्ध अपराध है, मैं स्वयं भी राज्य चक्रवर्त्य हूँ, तो मैं अवश्य ही अपने उस पक्षेसी की अपेक्षा कुछ मर्याद नहीं हूँ, जो यह सिद्ध करने के लिए राज्य उठाता है कि वह उनका प्रयोग मेरी अपेक्षा अधिक भयंकारी तरह करना मर्यादा है और इसलिए उसे सुनकर शासन करने का अधिकार है। उसका और मेरा उद्देश्य, उसकी और मेरी पद्धति ठीक एक जैसी है। या तो मुझे उसपर बलपूर्वक शासन करना है या उसे सुनकर।"^३—'लिगेज ऑफ़ ऐज इं'ग्लिशमैन'

२. बिस्मार्क ने फ्रांस के प्रति जर्मनी के मित्रों को इस कठोर वक्तव्य में अभिव्यक्त किया था, "फ्रांसिसियों को केवल आँखें ही आँखें रोष रहने दिया जाए, जिनसे वे रो सकें।"^४

प्रथम विश्वयुद्ध में अमरट्रिस्टेमार ने 'रूखौंड के प्रति प्रथा का एक गीत' लिखा था :

हम चिरस्थायी युष्मापूर्वक प्रथा करेंगे।

हम अपनी प्रथा कभी त्यागेंगे नहीं।

रक्त के नाम पर प्रथा, रक्त के नाम पर प्रथा

सिर से प्रथा, हाथ से प्रथा

इथोरे से प्रथा, मुनुट से प्रथा

घुटते हुए सात करोड़ लोगों की प्रथा।

हम एक होकर प्यार करते हैं और एक होकर मरते हैं

मन कांप उठता है। युद्ध भयंकर होने पर भी वो बुराईयों में से ग्यूनतर बुराई है। युद्ध ही एकमात्र तरीका है, जिसके द्वारा धार्मिक वस्तुओं में मनुष्य की निष्ठा को जीवित रखा जा सकता है। यूनानी लोग ग्रीक्स के गुलाम बनने के बजाय उससे सड़े, यह उन्हें ठीक ही किया। अमेरिकावासियों ने जार्ज वुशीम के अधीन रहने के बजाय युद्ध करना पसन्द किया, यह भी ठीक ही था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने धार्मिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए मनुष्यों का खून बहाकर ठीक ही किया। इसी प्रकार नाज़ीवाद का अन्त करके हम भी ठीक ही कर रहे हैं। कुछ युद्ध स्याम्य युद्ध होते हैं।

परन्तु प्रत्येक युद्ध को सड़नेवाले दोनों विरोधी पक्ष अपने-आपको न्याय्य ही बताते हैं।^१ स्याम क्या है? यदि यह चित्तरणात्मक स्याम है, तो सम्पत्तियों के प्रभ-सत्तों के, कच्चे भास के, घूप में बिद्यमान स्वामों के, धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्रों के अन्याय या असमान बंटवारे को ठीक किया जाना चाहिए। यदि स्याम का अर्थ यह हो कि किसी भी राष्ट्र के महत्त्व और उसकी सम्पत्ति के बीच ठीक अनुपात रहना चाहिए, तो महत्त्व की कसौटी क्या है? वह जनसंख्या है, शक्ति, संस्कृति या सरकारी कामकाज का अनुभव? क्या कोई ऐसी विधान-व्यवस्था है, जिसके लिए हम युद्ध करते हैं? क्या हम इस बात का आग्रह करते हैं कि किसी भी

१. "अब परमात्मा आप सज्जी रह जायें और परमात्मा स्याम का साथ दे" —नेबलर बेनरलेन (३ मार्च, १६३६) "और इस मर्यादपूर्ण अपना भवता परमात्मा को सौंपते हैं।" —राभा मार्च १६ (३ सितम्बर, १६३६)

"परमात्मा आपका साथ दे" —भीमबुद्ध (मकदूर इलीय 'विरोधी दल' की ओर से) "विष्व भगवद्विधान की शरण में हूँ विश्वास के साथ" —सर आर्चिबाल्ड सिंक्लेयर (बदार्दलीय विरोधीदल की ओर से)

"हम बेजल यह चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसने हमारे राष्ट्रों को आशीर्वाद दिया है, दूसरे राष्ट्रों को भी ज्ञान प्रदान करे" —डिटर (डेनविग का मापक)

"हमारे युद्ध को सर्वशक्तिमान परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है।" —प्रेसिडेंट मीसिकी

"हमारे सम्मुख जो अग्निपरीक्षा उपस्थित है, उसमें परमात्मा हमारी सहायता करे।" कैटलरी का आर्कविद्युत तथा चर्च के अन्य वशाधिकारी

"यदि आप इससे विचार करें, तो यह बड़े गौरव की बात है कि इतने महान संघर्ष में परमात्मा ने आपको अपना मित्र चुना है।" —केनली सी० मीनस रिमप

"हम परमात्मा का अन्यथाद करते हैं कि उसने हमारे राष्ट्रों को इतनी शक्ति प्रदान की... हम उसे अन्यथाद देते हैं कि राज्याधिकार पुराना अन्यथाद बसकी हवा से नष्ट-भ्रष्ट हो गया" —लेफ्ट पर कब्जा होने के विषय में आध्यात्मिक परिष्क की पोम्पा में सर्वम हर्बेलेसिजन 'विरोधी दल'

"मुझे पक्का विश्वास है, जिनका कि अपने यहां बैठे होने का, कि यदि आज ईसा प्रकट हो जाए तो वह इस युद्ध का समर्थन करेगा।" (नेनिड अर्चिब सिंक्लेयर के म्यूरेण्य म्यादास्य का मापक)

राष्ट्र को तब तक संसार को युद्ध में नहीं भोंकना चाहिए, जब तक कि समझौते की बातचीत, विचार-विमर्श और मध्यस्थता के सब साधन प्राबल्यमान न देख सिए गए हों ? न्यायोचित युद्ध अनाक्रमणात्मक और स्वाधीनता दिशानेवाले होते हैं । उनका उद्देश्य यह होता है कि शत्रुओं की विदेशी आक्रमण से और उन्हें दास बनाने के प्रयत्नों से रक्षा की जाए । अन्यायपूर्ण युद्ध आक्रामणात्मक होते हैं और उनका मुख्य दूसरे देशों पर कब्जा करना और उन्हें अपने दास बनाना होता है । पर क्या यह विवेक सूब स्पष्ट है ? ये बहुत उत्तम प्रश्न हैं और हमारे जानकारी के सीतों को सरकारों ने बिपाक्ष कर दिया है, यतः हमारे लिए यह निश्चय कर पाना कठिन हो गया है कि कौन-सा युद्ध न्यायोचित है । ठीक और गलत इतने स्पष्ट रूप से असम-अलग विभक्त नहीं हैं कि एक पक्ष में केवल एक हो और दूसरे पक्ष में दूसरा । अधिक से अधिक यह कम न्यायोचित और अधिक न्यायोचित का अन्तर हो सकता है । आक्रमणकारी और आत्मरक्षक का अन्तर भी वास्तविक नहीं है । हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे शत्रु घोर राक्षस हैं, जो अपने बच्चों को कब्जा खा जाते हैं । आत्मरक्षा के लिए लड़नेवाले भी उन वस्तुओं की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जिन्हें उन्होंने पहले आक्रमण करके छीन लिया था । वे यथावत् स्थिति की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, किसी नये और न्याय्य समाज की रक्षा के लिए नहीं । कानून पर आधारित समाज के प्रतिरिक्त अन्य कहीं अधिपत्य के दावे का कोई धर्म ही नहीं है ; और अराजकतापूर्ण अन्तरराष्ट्रीय जगत् को कानून की कोई पर-वाह ही नहीं है । हम समझते हैं कि यदि हम जर्मनों और जापानियों को कुचल देंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा । परन्तु हमारे इतना आशावादी या सन्तुष्ट होने के लिए कोई कारण नहीं है । प्रथम महायुद्ध के अन्त में जर्मनों को कुचल बना दिया गया था और उपमानित किया गया था ; जर्मनी को युद्ध का सम्पूर्ण बोध अपने सिर लेने को विवश किया गया था । जर्मनी को मौसेना समुद्र-तल में डुबा दी गई थी और उसकी सेना घटाकर एक भाग कर दी गई थी, जो केवल पुलिस-बल का काम कर सके । उसका यह वचन देकर निःशस्त्रीकरण किया गया था कि बाकी देश भी अपना निःशस्त्रीकरण करेंगे, जबकि यूरोप के किसी बड़े राष्ट्र का अपने निःशस्त्रीकरण का जरा भी इरादा नहीं था । जर्मनी पर युद्ध-सन्धि के हजाने की बेलुकी राशि लादी गई, जिसके कारण न केवल वह पीड़ी, जिसने युद्ध में भाग लिया था, अपितु उनके बेटे और पोते भी नौकर और दास बन गए । सर ऐरिक गेह्र्स के शब्दों में, "हमने जर्मनी को इतना निचोड़ा, कि बीज तक चटख गए ।" जर्मनी के चारों ओर छोटे-छोटे राष्ट्रों का आस विस्थापित किया गया । सार प्रदेश को 'सीग प्राक मेसम्स' (राष्ट्रसंघ) की देख-रेख में एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया गया, राइनमेड पर अधिकार कर लिया गया और रूर पर आक्रमण कर दिया गया । यह सब 'जिसकी माटी उसकी मेस' (जस धर्मोनुवर्तते) के सिद्धान्तों पर किया गया । कोई भी अभिमानी

मन कांप उठता है। युद्ध भयंकर होने पर भी दो बुराईयों में से म्यूनतर बुराई है। युद्ध ही एकमात्र तरीका है, जिसके द्वारा धार्मिक वस्तुओं में मनुष्य की निष्ठा को जीवित रखा जा सकता है। यूनानी लोग ग्रीक्स के गुलाम बनने के बजाय उससे सड़े, यह उन्होंने ठीक ही किया। अमेरिकावासियों ने जार्ज तृतीय के अधीन रहने के बजाय युद्ध करना पसन्द किया, यह भी ठीक ही था। फ्रांसीसी फ्रान्चिकारियों ने धार्मिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए मनुष्यों का खून बहाकर ठीक ही किया। इसी प्रकार नाज़ीवाद का अन्त करके हम भी ठीक ही कर रहे हैं। कुछ युद्ध म्याम्य युद्ध होते हैं।

परन्तु प्रत्येक युद्ध को सड़नेवाले दोनों विरोधी पक्ष अपने-आपको म्याम्य ही बताते हैं।^१ म्याम्य क्या है? यदि यह बितरचारमक म्याम्य है, तो सम्पत्तियों के प्रव-सर्तों के, कच्चे माल के, धूप में विद्यमान स्थानों के, धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्रों के अन्याय या असमान बंटवारे को ठीक किया जाना चाहिए। यदि म्याम्य का अर्थ यह हो कि किसी भी राष्ट्र के महत्त्व और उसकी सम्पत्ति के बीच ठीक अनुपात रहना चाहिए, तो महत्त्व की कसीटी क्या है? वह जनसंख्या है, शक्ति, संस्कृति या सरकारी कामकाज का अनुभव? क्या कोई ऐसी विधान-म्यमस्या है, जिसके लिए हम युद्ध करते हैं? क्या हम इस बात का आपह करते हैं कि किसी भी

१. "अब परमात्मा आप सबकी रक्षा करे और परमात्मा म्याम्य का साथ दे"—वेचारक वेन्वरतेन (३ मार्च, १९१६) "....और हम म्याम्यपूर्वक अपना सामन्त परमात्मा को सौंपते हैं"—राबर्ट जार्ज पण्ड (३ सितम्बर, १९१६)

"परमात्मा आपका साथ दे"—थीनबुट (मजदूर दलील 'विरोधी दल' की ओर से) "दिव्य भावविधान की शरण में हूँ विरवास के साथ...."—सर आर्चिबाल्ड सिंक्लेयर (ब्रिटिश विरोधी दल की ओर से)

"हम केवल यह कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसने हमारे राज्यों को जन्म दिया है, दूसरे राष्ट्रों को भी ज्ञान प्रदान करे...." रिक्टर (डेनमिश का भाषण)

"हमारे युद्ध को सर्वशक्तिमान परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है।"—प्रेसिडेंट मैसिकी
"हमारे सम्मुख जो अग्निपरीक्षा उपस्थित है, उसमें परमात्मा हमारी सहायता करे।"
कैटरबरी का आर्कबिशप तथा अन्य पदाधिकारी

"यदि आप इसपर विचार करें, तो यह बड़े गौरव की बात है कि इतने महान संघर्ष में परमात्मा ने आपको अपना मित्र चुना है।"—केनन सी० योर्गन रिचम

"हम परमात्मा का अन्वेषण करते हैं कि उसने हमारे राज्यों को इतनी शक्ति विजय प्रदान की....हम उसे कृतज्ञता देने हैं कि राज्याधिकारों पुराना अन्वेषण उसकी कृपा है मध्य-अपघ हो गया...."
—लेनोव पर कक्षा होने के विषय में व्यावहारिक परिषद् की घोषणा में अर्थव्यवस्था विभाग 'विरोधी दल'

"मुझे पक्का विश्वास है, बिना कि अपने बड़ा नेटो होने का, कि यदि म्याम्य ईसा प्रकट हो जाए तो वह इस युद्ध का समापन करेगा।" (नेत्रिध्वनि करनेवालों के म्यूसेम म्याम्य का भाषण)

आदर्श समाज

जिस आदर्श के लिए हम काम करें, वह उस समय की वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अच्छा होना चाहिए, पर साथ ही मानव-जीवन की दशाओं से बहुत दूर का भी न होना चाहिए। संसार को एकाएक ऐसा परिवर्तित नहीं किया जा सकता कि वह प्रेम के विषय को शिरोधार्य कर ले। हम कहते हैं कि हमारे शत्रु नये युग पर प्रभुत्व जमाने के लिए सड़ रहे हैं और हम उस नये युग को स्वाधीन करने के लिए सड़ रहे हैं। हम संसार को केवल नाजीवाद के ज़ुलु से मुक्त करने के लिए नहीं सड़ रहे, अपितु ऐसी सकारात्मक (पॉजिटिव) दशाएँ उत्पन्न करने के लिए सड़ रहे हैं, जिनमें संसार की विभिन्न जातियाँ अपनी-अपनी बात कह सकें और अपना विशिष्ट योग दे सकें। यह युद्ध खोपण की उस विचार-प्रणाली की आदतों की मरणांतक वेदना है, जिन्हें हम इन पिछली शताब्दियों में अपनाए रहे हैं। हिटलर एक परिणाम है, लक्षण है, कारण नहीं। वह कोई भाकस्मिक घटना नहीं है, अपितु वर्तमान व्यवस्था का एक स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम है। हिटलरवाद को रोकने के लिए हमें यह दुःख निश्चय करना होगा कि सब मनुष्यों को, जाति, धर्म और रंगभेद का बिना विचार किए, कार्य करने और जीवन-निर्वाह योग्य उपायन करने का आधारभूत अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए; यह कि शिक्षा, सम्पत्ति, समुचित निवास-स्वाम, और नागरिक स्वाधीनताएँ सब लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। उस धर्म-व्यवस्था के, जिसमें एक ओर साधु को नष्ट किया जाता है, जबकि दूसरी ओर लोग मूर्खों मर रहे होते हैं,^१ और जो एक ओर असह्य दृष्टि के साथ-साथ दूसरी ओर अविश्वसनीय विचारों को बनाए रखती है, अन्तर्विरोधों को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रभुत्व-स्थापन की इच्छा का कारण यह है कि लोगों में इतना अधिक अन्तर होने के कारण उनमें असुरक्षा की भावना भर कर जाती है। यदि दुर्बल लोगों पर अत्याचार करनेवाले बलवान भाग न हों, तो अस-प्रयोग की कोई गुंजाइश ही न रहेगी।

कारण चाहे धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक या संगठन-सम्बन्धी, कुछ भी क्यों न हो, पर सरकारों पर केवल दबाव ही उन्हें परस्पर लड़ने से रोक सकता है। संकट के क्षणों में गैरसरकारी संस्थाएँ सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं

१. सर जान और मिस्टर है, "संयुक्त राज (ब्रिटेन) की लगभग एक तिहाई जनता को और लगभग इतने ही अनुपात में संयुक्त राज्य (अमेरिका) की जनता को खारख के लिए आवश्यक स्तर पर भोजन और निवास प्राप्त नहीं है। अन्य अधिकारी देशों में उन लोगों का अनुपात, जिन्हें भोजन खाने को मिलता है और न ठीक रहने को, और भी अधिक है। उन देशी जातियों में, जिनके सम्बन्ध के लिए ब्रिटेन जिम्मेदार है, जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से बहुत कम लोग पेटे हैं, जिनको भले आदमी की तरह रहने योग्य भोजन और स्वास्थ्य के स्तर पर खाने के लिए भोजन प्राप्त हो।"

राज्य की हमारी समूची धारणा में ही परिवर्तन की आवश्यकता है। मानव-समाज में व्यक्ति और बल ही परम वास्तविकताएं नहीं हैं। राज्य ऐसे मनुष्यों का समूह या संघ है, जो किसी एक सुनिश्चित भू-भाग में निवास करते हैं और जिसकी एक संभि सरकार है। जब यह कहा जाता है कि कोई एक राज्य किसी दूसरे राज्य से अधिक बलवान है, तो उसका सारा अर्थ यह होता है कि उस देश के निवासी कुछ विशेष सुविधाओं के कारण, जैसे जनसंख्या, सामरिक कीशत की दृष्टि से स्थिति, कच्चे माल पर नियंत्रण, कृषि और उद्योग या शास्त्रास्त्रों की उत्पत्ति के कारण ऐसी स्थिति में हैं कि दूसरे राज्य के निवासियों को बलपूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने को मजबूर कर सकें। प्रारम्भिक दिनों में, शारीरिक दृष्टि से बलवान व्यक्ति निर्बलतर व्यक्ति पर इसी प्रकार नियंत्रण रखा करता था, जैसे आज शक्तिशाली राज्य निर्बलतर राज्यों पर रखते हैं। क्या यह बात सिद्धान्ततः, जो पति अपनी स्त्री को पीटता है, उससे, या जो डाकू गली के मोड़ पर किसी घादमी को रोककर उसका बटुआ छीन लेता है, उससे, या जो मासिक हड़ताल को तुड़वाता है, उससे किसी प्रकार भिन्न है? बल-प्रयोग में बिस्वास एक व्याधि है, जिसने संसार को एँठ-भरोड़कर खूब यंत्रणा दी है। यह हमसे हमारा मनुष्यत्व छीन लेती है।^१ ऐसा संसार, जिसमें इतनी भयानक वीरानियत संभव है, बचाने योग्य नहीं है। हमें इस सामाजिक व्यवस्था से छुटकारा पाना होगा; इस दुःस्वप्न के से संसार से, जो साउंडस्पीकरों, प्लड साइटों और बार-बार होनेवाले युद्धों द्वारा कायम रखा जा रहा है। युद्ध एक दुश्चक्र को प्रारम्भ कर देता है; प्रतिघोष की भावना से दूसरे पर बोपी गई सन्धि, पराजित का क्रोध और बदसा सेनै की साससा, और फिर युद्ध। विनम्र हम सभी के लिए घोरमयी है। एक नई तकनीक, कान्तिकारी तकनीक, हमें प्रयत्नानी होगी। कंप्यूलेट और मॉटेयू के घरानों में बस रही शपुता के विषय में मजबूतियाँ, जो ब्रम्हयुद्ध में मारा गया था, मृत्यु के क्षणों की अन्तर्दृष्टि में बिस्मा उठता है, "यह तुम दोनों के घरानों के लिए महामारी है।" एक घराने की दूसरे घराने के साथ कटु शत्रुता एक प्रेम द्वारा समाप्त हुई थी, जिसने मृणा के दुश्चक्र को तोड़ दिया था। उस नाटक के अन्त में कंप्यूलेट कहता है, "माई मॉटेयू, साथी, अपना हाथ मुझे दो।"

१. रिक्कार्डो जर्ब में १५ फरवरी, १९३६ को उपदेश देते हुए दाक्टर डीरो इमर्मेन कैस-रिक ने कहा था, "हम विश्व में हम मनुष्य कुली से कितना अधिक मिलते-जुलते हैं। एक कुत्ता मोहक है, दूसरा कुत्ता उसके जवाब में भीड़ता है। तब वहना कुत्ता और बोर से भीड़ता है और दूसरा कुत्ता ब्रह्म-सिद्धि के जाने कुछ कोबाहम में और था अधिक शोर मचाने कुछ निरन्तर हो जाय है। इन्परि एक आशु मे अपने डेरिपर कुत्ते के लिए एक-दूसरे कुत्ते के परेहाम आनि-के मरने वाले को बचाने के लिए। वह मरने वाला मरने की बातों से है मरने वाला।"

भावना समाज

जिस भावना के लिए हम काम करें, वह उस समय की वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अच्छा होना चाहिए, पर साथ ही मानव-जीवन की दशाओं से बहुत दूर का भी न होना चाहिए। संसार को एकाएक ऐसा परिवर्तित नहीं किया जा सकता कि वह प्रेम के विधान को शिरोधार्य कर ले। हम कहते हैं कि हमारे सत्रु नये युग पर प्रभुत्व जमाने के लिए लड़ रहे हैं और हम उस नये युग को स्वाधीन करने के लिए लड़ रहे हैं। हम संसार को केवल नाजीवाद के जुए से मुक्त करने के लिए नहीं लड़ रहे, अपितु ऐसी सकारात्मक (पॉजिटिव) दशाएं उत्पन्न करने के लिए लड़ रहे हैं, जिनमें संसार की विभिन्न जातियां अपनी-अपनी बात कह सकें और अपना विशिष्ट योग दे सकें। यह युद्ध शोषण की उस विचार-प्रणाली की भावनाओं की मरणांतक वेदना है, जिन्हें हम इन पिछली शताब्दियों में अपनाए रहे हैं। हिटलर एक परिणाम है, लक्षण है, कारण नहीं। वह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु वर्तमान व्यवस्था का एक स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम है। हिटलरवाद को रोकने के लिए हमें यह बड़ा निश्चय करना होगा कि सब मनुष्यों को, जाति, धर्म और रंगभेद का बिना विचार किए, कार्य करने और जीवन-निर्वाह योग्य उपार्जन करने का आधारभूत अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए; यह कि शिक्षा, सम्पत्ति, समुचित निवास-स्थान, और नागरिक स्वाधीनताएं सब लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। उस अर्थ-व्यवस्था के, जिसमें एक ओर लाखों को नष्ट किया जाता है, जबकि दूसरी ओर लोग भूखों मर रहे होते हैं,^१ और जो एक ओर असह्य परिव्रता के साथ-साथ दूसरी ओर अविश्वसनीय विनाश को बनाए रखती है, अन्तर्विरोधों को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रभुत्व-स्थापन की इच्छा का कारण यह है कि लोगों में इतना अधिक अन्तर होने के कारण उनमें असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। यदि दुर्बल लोगों पर अत्याचार करनेवाले बलवान साग न हों, तो बल-अयोग की कोई गुंजाइश ही न रहेगी।

कारण चाहे धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक या संगठन-सम्बन्धी, कुछ भी क्यों न हो, पर सरकारों पर केवल दबाव ही उन्हें परस्पर लड़ने से रोक सकता है। संकट के क्षणों में गैरसरकारी संस्थाएं सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं

१. सर आन और लिखता है, "संयुक्त राज्य (मिडेल) की लगभग एक तिहाई जनता को ओर समय-समय पर ही अनुपात में संयुक्त राज्य (अमेरिका) की जनता को स्वास्थ्य के लिए आवश्यक स्तर पर भोजन और निवास प्राप्त नहीं है। अन्य अधिकारी देशों में उन लोगों का अनुपात, जिन्हें न ठीक खाने को मिलता है और न ठीक रहने को, और भी अधिक है। उन देशी जातियों में, जिनके कल्याण के लिए मिडेल जिम्मेदार है, जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से बहुत कम लोग पैसे हैं, जिनसे भोजन आराम की तरह रहने योग्य मकान और स्वास्थ्य के स्तर पर खाने के लिए भोजन प्राप्त हो।"

कर सकती, क्योंकि उसका अर्थ होया विग्रह। हमें ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए, जिनके द्वारा हम अन्धधार्मिक और धार्मिक की भादलों को विकसित कर सकें।

जो लोग युद्ध में मरने जाते हैं, वे अपराध-जीवी नहीं होते, अपितु वे ऐसे मनुष्य होते हैं, जो यह अनुभव करते हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया है। हमारे अन्याय का उत्तर वे और भी अधिक उग्र अन्याय करके देते हैं। क्रुद्ध होने के बजाय हमें उनके अपराधों के प्रेरक कारणों की खोज करने और उन्हें हटाने का यत्न करना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान संसार में कुछ न कुछ गलती है, जो बहुत गहराई तक पहुंची हुई है। हमें धार्मिकपूर्वक ऐसा सामाजिक रूपान्तर करना होगा, जिसका लक्ष्य न्याय हो, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों प्रकार का न्याय।

राज्य के धर्म-धर्म: समाप्त हो जाने का अर्थ है कि बल-प्रयोग का स्थान परिणय, विचार-विमर्श और तर्क, एक कानून, स्वाधीनता और शान्ति की प्रणाली का निर्माण से से। जिस प्रकार हमारे यहाँ डाकू या हत्यारे की गैरकानूनी हिंसा के लिए वैध बल-प्रयोग की व्यवस्था है, उसी प्रकार वैध बल-प्रयोग की व्यवस्था शान्त पड़ोसी देश पर अतिक्रमण आक्रमण करनेवाले के लिए भी होनी चाहिए। साठी-प्रहार और गोलीकांड कोई सुखद वस्तुएं नहीं हैं, परन्तु वे उन्मत्त भीड़ द्वारा की जानेवाली हिंसा और अशान्ति की अपेक्षा कहीं अच्छी हैं। सिद्धान्ततः उपद्रवों का दमन करने के लिए इतने परिमाण में बल का प्रयोग करने के हम विरुद्ध हैं, इस अर्थ में कि हमें इस बात पर खेद होता है कि हमें इतने बल-प्रयोग की आवश्यकता पड़े; फिर भी यह एक रोचकोग्य आवश्यकता है ही; क्योंकि यदि हम अतिक्रमण आक्रमण को बलते रहने दें और बिना रोक-थाम किए फैलने दें, तो हम बुराई के कुल परिमाण में वृद्धि कर रहे होंगे। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह बल के गैरकानूनी प्रयोग की प्रभावी रूप से रोक-थाम करे, यद्यपि इसके लिए, जितना आवश्यक है, उमसे अधिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह बल-प्रयोग काफी होना चाहिए; अन्यथा गैरकानूनी बल विजयी हो जाएगा। पहले राष्ट्रीय जीवन व्यक्तिगत दायित्वों की संभरगर्दी बना हुआ था, जैसाकि आज अन्तरराष्ट्रीय जीवन है। राष्ट्रीय जीवन में व्यवस्था और स्वाधीनता बल के वैध प्रयोग और शिष्टा द्वारा स्थापित की गई थी। अन्तरराष्ट्रीय मामलों में भी ऐसी ही क्रिमी गठित को बनाना होगा। क्रिमी अपूर्ण समाज में बल द्वारा स्थापित कानून विद्यमान रहता है, जिसमें अनेक आदर्शों का बहुत बड़ा प्रभुत्व कुछ मोड़े-ने बुरे आदर्शों के बीच रह सके। निहत्या आदर्शवाद बुराई को परास्त नहीं कर सकता। पाम्फलेट में कहा था, "बल के बिना न्याय अशक्य है।" अब

१. तुलना क्रिमी, "बल के बिना न्याय अशक्य है। न्याय के बिना बल अशक्य है। बल के बिना न्याय अशक्य रहेगा, क्योंकि अशान्ति और सारा रहेगा। न्याय-बल के ४५ प्रयोग की

तक ऐसे लोग विद्यमान हैं, जो न्याय की अपेक्षा करने पर उताव्र हैं, तब तक न्याय के पीछे शक्ति रहनी चाहिए। हमारी दशा उन जहाजों की-सी है, जो यदि वायु और मौसम के साथ थोड़ा-सा समझौता करके चलें, तो उनकी बन्दरगाह तक पहुंच पाने की अधिक सम्भावना होती है। यदि बस का प्रयोग किसी अन्तरराष्ट्रीय प्राधिकारी (अयोरिटी) द्वारा किया जाए, तो उसे शक्ति का नग्न नृत्य नहीं कहा जा सकता। उसका प्रयोग सामाजिक व्यवस्था की सुजनात्मक क्षमताओं को स्वाधीन करने के लिए किया जा रहा होता है। इसे सकारात्मक (पोजिटिव) सामाजिक कृत्य होने के कारण नैतिक स्वीकृति प्राप्त रहती है। इस भराजकतापूर्ण प्रणाली को, जो बड़ा प्रचलित रहती है, जहां शक्ति का शासन चलता है और जहां राष्ट्र-दस्त्रों से सज्जित रहते हैं, बदला ही जाना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय भराजकता दास-साम्राज्यों को और हिटलरों को जन्म देती है। इसका दूसरा विकल्प है—कानून, सहयोग और शांति पर आधारित अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था। हमें न्यायाधीश को सशक्त बनाना चाहिए, बादी और प्रतिवादी को नहीं। यदि हमें शांतिपूर्ण सहयोग की अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए कार्य करना है, तो साम्राज्यवादी शक्तियों को अपने उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को त्यागना पड़ेगा, जिन्हें उन्होंने शक्ति की राजनीति की प्रणाली द्वारा हस्तगत किया था।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि हम कुछ सीमित संघ (फेडरेशन) बना सकते हैं और उनके कारण कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में युद्ध का खतरा कम हो जाएगा। परन्तु इससे समस्या हम नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रों के सम्बन्ध भौगोलिक दृष्टि से सीमित हुए नहीं होते। अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध विश्व-सम्बन्ध हैं और बिना किसी विद्व-संगठन या विद्व-सरकार के उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। 'सींग आफ नेशन' (राष्ट्रसंघ) शक्ति और बस के कानून से दूर हटने और सहमति तथा सहयोग पर आधारित कानून की ओर बढ़ने की गति का एक अंग है। यह अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों को विचार-विमर्श, समझौते और कानून की अहिंसारमक पद्धतियों द्वारा निर्धारित करने का प्रयास है। 'सींग आफ नेशन' के प्रतिज्ञापत्र का मंचूरिया में, इथियोपिया में, स्पेन में, अल्बानिया में और आस्ट्रिया में भंग हुआ और जो कुछ न्यूनिय में हुआ, उसका तो कहना ही क्या। सींग की कौंसिल (परिषद्) और असेम्बली (विधायन-सभा) प्रारम्भ से ही कोई ऐसी कार्रवाई करने से हिचक रही थीं, जिससे राष्ट्रों की प्रमुखता के प्रति कुछ भी अनादर व्यक्त हो। बर्माई दा के नाटक 'जैर्नल' में 'हंग के अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश' द्वारा अपनाया गया चिकित्सा दृष्टिकोण एक-

निम्ना उचित है। न्याय और बल, दोनों को कच्चे मिश्रण मात्र जलमा चाहिए, जिससे जो न्याय हो, वह सफ़र रहे और जो लक्ष्य हो, वह न्याय रह सके।—पैसोस

कर सकती, क्योंकि उसका धर्म होगा बिग्रोह। हमें ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए, जिनके द्वारा हम अन्धधर्म और धान्ति की भादतों को निरस्त कर सकें।

जो लोग युद्ध में लड़ने जाते हैं, वे अपराध-जीवी नहीं होते, अपितु वे ऐसे मनुष्य होते हैं, जो यह अनुभव करते हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया है। हमारे अन्याय का उत्तर वे भी अधिक उग्र अन्याय करके देते हैं। क्रुद्ध होने के बजाय हमें उनके अपराधों के प्रेरक कारणों की खोज करने और उन्हें हटाने का यत्न करना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान संसार में कुछ न कुछ गलती है, जो बहुत सह्राई तक पहुंची हुई है। हमें धान्तिपूर्वक ऐसा सामाजिक रूपान्तर करना होगा, जिसका लक्ष्य न्याय हो, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों प्रकार का न्याय।

राज्य के धर्म-धर्म: समाप्त हो जाने का अर्थ है कि बल-प्रयोग का स्वान परिचय, विचार-विमर्श और तर्क, एक कानून, स्वाधीनता और धान्ति की प्रणाली का निर्माण से से। जिस प्रकार हमारे यहाँ डाकू या हत्यारे की गैरकानूनी हिंसा के लिए वैध बल-प्रयोग की व्यवस्था है, उसी प्रकार वैध बल-प्रयोग की व्यवस्था धान्ति पड़ोसी देश पर अकारण आक्रमण करनेवाले के लिए भी होनी चाहिए। लाठी-प्रहार और गोलीकांड कोई सुखद वस्तुएं नहीं हैं, परन्तु वे उन्मत्त भीड़ द्वारा की जानेवाली हिंसा और धान्तिकांड की अपेक्षा कहीं अच्छी हैं। सिद्धान्ततः उपद्रवों का दमन करने के लिए इतने परिमाण में बल का प्रयोग करने के हम विरुद्ध हैं, इस अर्थ में कि हमें इस बात पर खेद होता है कि हमें इतने बल-प्रयोग की आवश्यकता पड़े; फिर भी यह एक खेदयोग्य आवश्यकता है ही; क्योंकि यदि हम अकारण आक्रमण को चलते रहने दें और बिना रोक-थाम किए फैलने दें, तो हम बुराई के कुल परिमाण में वृद्धि कर रहे होंगे। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह बल के गैरकानूनी प्रयोग की प्रभावी रूप से रोक-थाम करे, यद्यपि इसके लिए, जितना आवश्यक है, उससे अधिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह बल-प्रयोग काफी होना चाहिए; अन्यथा गैरकानूनी बल विजयी हो जाएगा। पहले राष्ट्रीय जीवन व्यक्तिगत शत्रुताओं की संवेरगर्दी बना हुआ था, जैसा कि आज अन्तरराष्ट्रीय जीवन है। राष्ट्रीय जीवन में व्यवस्था और स्वाधीनता बल के वैध प्रयोग और शिक्षा द्वारा स्थापित की गई थी। अन्तरराष्ट्रीय मामलों में भी ऐसी ही किसी पद्धति को अपनाना होगा। किसी अधूर्ण समाज में बल द्वारा समर्पित कानून विद्यमान रहता है, जिससे सले आदमियों का बहुत बड़ा बहुमत कुछ थोड़े-से बुरे आदमियों के बीच रह सके। मिहत्वा आदर्शवाद बुराई को परास्त नहीं कर सकता। पास्कल ने कहा था, "बल के बिना न्याय अशक्य है।" जब

१. तुलना काजिठ, "बल के बिना न्याय अशक्य है। न्याय के बिना बल अकारण है। बल के बिना न्याय अर्थहीन रहेगा, क्योंकि अपराधी लोग सदा रहेंगे। बिना न्याय के बल-प्रयोग की

तक ऐसे लोग विद्यमान हैं, जो न्याय की अपेक्षा करने पर उत्तार हैं, तब तक न्याय के पीछे शक्ति रहनी चाहिए। हमारी दशा उन जहाजों की-सी है, जो यदि वायु और मौसम के साथ थोड़ा-सा समझौता करके चलें, तो उनकी बन्दरगाह तक पहुंच पाने की अधिक सम्भावना होती है। यदि बस का प्रयोग किसी अन्तरराष्ट्रीय प्राधिकारी (अथॉरिटी) द्वारा किया जाए, तो उसे शक्ति का मग्न नृत्य नहीं कहा जा सकता। उसका प्रयोग सामाजिक व्यवस्था की सुजनात्मक क्षमताओं को स्वाधीन करने के लिए किया जा रहा होता है। इसे सकारात्मक (पॉजिटिव) सामाजिक कृत्य होने के कारण नैतिक स्वीकृति प्राप्त रहती है। इस भरावकतापूर्ण प्रणाली को, जो वहां प्रचलित रहती है, जहां शक्ति का शासन चलता है और जहां राष्ट्र शस्त्रों से सज्जित रहते हैं, बदला ही जाना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय भरावकता वास-साम्राज्यों को और हिटलरों को जन्म देती है। इसका दूसरा विकल्प है—कानून, सहयोग और शांति पर आधारित अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था। हमें न्यायाधीश को सशक्त बनाना चाहिए, बायीं और प्रतिवादी को नहीं। यदि हमें शान्तिपूर्ण सहयोग की अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए कार्य करना है, तो साम्राज्यवादी शक्तियों को अपने उन व्यापक सामों और विशेषाधिकारों को त्यागना पड़ेगा, जिन्हें उन्होंने शक्ति की राजनीति की प्रणाली द्वारा हस्तगत किया था।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि हम कुछ सीमित संघ (फेडरेशन) बना सकते हैं और उनके कारण कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में युद्ध का खतरा कम हो जाएगा। परन्तु इससे समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि राज्यों के सम्बन्ध भौगोलिक दृष्टि से सीमित हुए नहीं होते। अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध विश्व-सम्बन्ध हैं और बिना किसी बिस्व-संगठन या विश्व-सरकार के उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। 'सींग आफ मेघन्स' (राष्ट्रसंघ) शक्ति और धन के कानून से दूर हटने और सहमति तथा सहयोग पर आधारित कानून की ओर बढ़ने की गति का एक प्रगं है। यह अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों को विचार-विमर्श, समझौते और कानून की अहिंसात्मक पद्धतियों द्वारा निर्धारित करने का प्रयास है। 'सींग आफ मेघन्स' के प्रतिष्ठा-पत्र का मंचूरिया में, इथियोपिया में, स्पेन में, अल्बानिया में और आस्ट्रिया में भंग हुआ और जो कुछ म्यूनिख में हुआ, उसका तो कहना ही क्या! सींग की कौंसिल (परिषद्) और घनेम्बली (विधान-सभा) प्रारम्भ से ही कोई ऐसी कार्रवाई करने से हिचक रही थीं, जिससे राज्यों की प्रमुखता के प्रति कुछ भी घनादर अस्तित्व हो। वर्नाहैं शा के नाटक 'जैनेवा' में 'हेग के अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के परिष्ठ न्यायाधीश' द्वारा अपनाया गया बिड़बिड़ा दृष्टिकोण एक-

निम्ना उचित है। न्याय और बल, दोनों को हमें मिलाने का साथ देना चाहिए, जिससे जो न्याय हो, वह सफल रहे और जो सफल हो, वह न्याय्य रह सके।"—पैसोव

कर रहा है और पुरानी व्यवस्था उसे रोकना चाहती है। जो लोग भुरी शक्तियों (जर्मनी, इटली और जापान) के विरुद्ध लड़ रहे हैं, वे क्रान्ति के पक्ष में लड़ रहे हैं। यदि हम स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए दुर्दृष्टिकल्प हैं, तो हमें उनके साधनों के लिए भी दुर्दृष्टिकल्प होना होगा। स्थायी शांति तक पहुँचने का और कोई मार्ग नहीं है।

जीवन-मूल्यों के सम्बन्ध में शिक्षण

यदि हमारी सम्यक्ता मण्ड हुई, तो उसका कारण यह नहीं होगा कि यह पता नहीं था कि उसकी रक्षा करने के लिए क्या करना आवश्यक है; अपितु उसका कारण उस समय भी, जबकि लोगी मरता खिन्न रहा है, अपेक्षा में लेने का हठ होगा। हममें शांति और व्यवस्थित स्थायीता के नये समाज के सिद्धांतों को समझ पाने की नैतिक ऊर्जा और सामाजिक सूक्ष्म-सूक्ष्म का अभाव है। शिक्षा का प्रयोजन यह नहीं है कि वह हमें सामाजिक परिवेश (भासपास की परिस्थितियों) के उप-युक्त बना दे, अपितु यह है कि वह बुराईयों से बचने में और एक पूर्णतर समाज के सुजन में हमारी सहायता करे। संसार का विकास बर्बरता और रक्तपात द्वारा नहीं होता। यह युद्ध सुखी भविष्य के निमित्त विकास-संघर्ष में कोई अनिवार्य सोपान नहीं है। हम सामाजिक परिवेश की दया पर उतनी पूरी तरह निर्भर नहीं हैं, जितना कि विकासवादी दृष्टिकोण बताता है। सामाजिक विफलता में मनुष्य की विफलता ही प्रतिबिम्बित होती है। जीव विफल हुई, तो इसलिए कि जीव को चलाने की सीख इच्छा ही लोगों में नहीं थी। राजनीतिक संस्थाएँ व्यष्टि नागरिकों की भावनाओं और विचार की भावों से भागे नहीं निकल जा सकती। राजनीतिक समझदारी सामाजिक परिपक्वता से पहले नहीं आ सकती। सामाजिक प्रगति बाहरी साधनों द्वारा नहीं हो सकती। इसका निर्धारण मनुष्य के अन्तर्गत लोकोत्तर अनुभवों द्वारा होता है। हमें हृदय की फिर नवीन बनाने के लिए, जीवन-मूल्यों के स्थानांतरण के लिए, और साधन के बाधों के सम्मुख आत्मा के समर्पण के लिए कार्य करना चाहिए। हम सब उन्ही एक ही तारों की ओर देखते हैं, हम सब एक ही आकाश के नीचे स्वप्न भेते हैं, हम एक ही ग्रह पर रह रहे यह-यात्री हैं; और यदि हम अलग-अलग भागों द्वारा परम सत्य की पाने का यत्न करें, तो वह कोई नाम पान नहीं है। अस्तित्व की गहरी इतनी बड़ी है, कि इसके उत्तर तक पहुँचने का कंवल एक ही रास्ता नहीं हो सकता।

चरमे मे मेकर सामरिक जलनबासे इंजिन तक के साधन विमुक्त रूप में सामाजिक उपयोगिता के साधन हैं। उनका कोई निजी नैतिक मूल्य नहीं है। ये केवल तभी तक मूल्यवान हैं, जब तक उनका उपयोग उच्चतर नैतिक उद्देश्यों के लिए होता है। प्रगति के साधन अपने-आपमें कोई उद्देश्य नहीं हैं। शाश्वत

को सांसारिक के अधीन करके, प्रविचार्य को धार्मिक के अधीन करके, प्रत्यक्ष को क्षणिक के अधीन करके जीवन-मूल्यों को विकृत करने की प्रवृत्ति को केवल सत्य शिक्षा द्वारा रोका जा सकता है। शिक्षा आत्मा में मनुष्य का सतत जन्म है ; यह आन्तरिक राज्य की ओर जानेवाला रास्ता है। सारी बाह्य महिमा आन्तरिक प्रकाश का प्रसिफसन-मात्र है। शिक्षा सर्वोच्च जीवन-मूल्यों के चुनाव की ओर उनपर दृढ़ रहने की पूर्व कल्पना करती है। हमें ऐसे समुदाय के लिए कार्य करना चाहिए, जो राज्य की अपेक्षा अधिक विस्तृत और अधिक गम्भीर हो। वह समुदाय किस ढंग का हो, यह हमारे आदर्शों पर निर्भर है। यदि हम उदार-दलीप हैं, तो यह मामूली है ; यदि हम अनुदारदलीप हैं, तो यह राष्ट्र है ; यदि हम साम्यवादी हैं, तो यह विश्व का समझौता-वर्ग है ; यदि हम मानवी हैं, तो यह जाति है। राज्य अपने-आपमें कोई अन्तिम उद्देश्य नहीं है। उससे भी आगे एक और विस्तृत समुदाय है, जिसके प्रति हमारी गम्भीरतम निष्ठा होनी उचित है।

राजनीतिक कार्यों के अन्तिम उद्देश्यों का विचार विचारकों और लेखकों द्वारा किया जाना चाहिए। विचारकों और लेखकों के रूप में समाज सचेतन और आत्म-प्राप्तिक वनता है। वे किसी भी समाज के जीवन-मूल्यों के संरक्षक हैं, उन जीवन-मूल्यों के, जो किसी भी समाज का वास्तविक जीवन और स्वभाव हैं। विचारकों और लेखकों का काम हमें समाज की वास्तविक आत्मा की जितना ठीक चिन्तित करना, हमें आत्मिक आसक्त्य और मानसिक गंवारपन से बचाना है। संसार के लोगों में मित्रता और साहचर्य की भावना का विकास करने में उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। भरतृ कहता है कि बिना मित्रता के न्याय हो ही नहीं सकता। महान विचारक मानवता से बहुत किसी वस्तु को अपने प्रेम का पात्र नहीं मानते। सारा संसार उनके लिए कुटुम्ब है। वेटे को लगता था कि फ्रांसीसियों से घृणा कर पाना उसके लिए असंभव है। उसने ऐकरमैन को लिखा था, "मेरे लिए, जो सद्भाव प्रवृत्ति का नहीं हूँ और न जिसे युद्ध से अनुराग ही है, ऐसे गीत एक मुसीबत के समान होते, जो मेरे मुख पर जरा भी न पड़ते। मैंने अपनी कविता में कभी कृत्रिम प्रदर्शन नहीं किया। बिना विद्वेष के मैं घृणा के गीत किस प्रकार सिख सकता था ? और, यह मेरे और मुझसे बीज ही रहे, मैं फ्रांसीसियों से घृणा नहीं करता था, यद्यपि जब उनसे हमें मुक्ति मिली, तो मैंने परमात्मा का धन्यवाद किया। मैं, जिसके लिए सम्मति और असम्मति ही केवल दो महत्त्वपूर्ण अन्तर हैं, एक ऐसे राष्ट्र (फ्रांसीसियों) से कैसे घृणा कर सकता था, जो संसार के सबसे अधिक सम्मति राष्ट्रों में से एक है, मेरी अपनी अधिकांश शिक्षा का श्रेय जिस राष्ट्र को है। सामान्य रूप से, राष्ट्रीय वैमनस्य एक विसर्जन वस्तु है। सम्मति की निम्नतम कोटियों में यह सदा तीव्रतम और उग्रतम होता है। पर एक स्थिति ऐसी है, जहाँ पहुँचकर यह सुख हो जाता है ; वहाँ हम मानो राष्ट्रों से ऊपर खड़े होते हैं और

हम अपनी पड़ीसी आतियों के सुख और दुःख को उसी प्रकार अनुभव करते हैं, जैसे वह हमारा अपना हो।" देशभक्ति सामान्यतया केवल विद्वेप ही होती है ; उस विद्वेप को ऐसी शरणावली में छिपाया गया होता है, जिससे वह लोगों को ग्राह्य हो सके। इस देशभक्ति को भारीदार बर्दावाने, चाँदी के पदक लगाए और मधुर गीत गाते हुए सामान्य लोगों के सामने प्रदर्शनीय बसाकर प्रस्तुत किया जाता है। विद्वत्-प्रेम ही वह सत्य है, जहाँ तक पहुँचने का देशभक्ति साधन-मात्र है। हमारे समु भी मानव-आत्मी हैं। सुख और दुःख की प्रतिक्रिया उनमें भी हमारी भाँति ही होती है। स्वत्वा के अन्धर हम सब भर्त्स्य-रहित हैं। हमें अपनी विवेकशीलता और क्षान्ति को फिर प्राप्त करना चाहिए और इस संसार के पागलखाने में, जो असह्य रूप से कोलाहलपूर्ण और कुर होता जा रहा है, हमें बेचैनी अनुभव होनी चाहिए। इस संसार का शासन समझदारी से होना चाहिए।

बुद्धिजीवी लोगों को राजनीति या प्रशासन के वास्तविक कार्यों में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। उनका मुख्य काम बौद्धिक ईमानदारी की पूर्णता के साथ समाज की सेवा करना है। उन्हें इस प्रकार की सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जो राजनीतिक समुदाय की सीमाओं से ऊपर हो। जो लोग इस ढंग से समाज की सेवा कर सकते हैं, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे राजनीति में हिस्सा न लें। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनके लिए राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेना प्रतिभा का कुप्ययोग और अपने प्रति निष्ठाहीनता होगी। वे जहाँ हैं, वहीं रहते हुए अपनी प्रतिभा के प्रति सच्चे रहते हैं और समाज की अपने अज्ञान को हटाने में थोड़ी-बहुत सहायता करते हैं। वे संसार को ठीकी कुछ दे सकते हैं, जबकि वे संसार से स्वतन्त्र रहें। उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों (मान्यताओं) की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए, परन्तु दुर्भाग्य से एकतंत्रीय शासन-पद्धतियाँ सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों का भी प्रयोग अपने ही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करती हैं। नई राजनीतियाँ एक प्रकार के राजनीतिक वर्म हैं, जो सामाजिक मुक्ति के लिए मसीही (पैगम्बर) आशाओं पर आधारित हैं। एकसंज्ञवादों के आध्यात्मिक पिता तो बुद्धिजीवी वर्ग ही हैं। यदि बुद्धिजीवी लोग ही संस्कृति के हितों को त्याग दें, और आध्यात्मिक मूल्यों (मान्यताओं) का संरक्षण करें, तो हम उन राजनीतियों को दोष नहीं दे सकते, जो राज्य की सुरक्षा के लिए अिम्मेवार हैं। यदि जहाज का कप्तान यात्रियों के हितों की अपेक्षा जहाज की सुरक्षा को अधिक महत्व दे, तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। राज्य एक साधन है, सदैव नहीं। ऐसे कुछ न कुछ आदमी सदा होंगे ही, जो परम मूल्यों की दुनिया में रहते हैं और उसीके लिए जीते हैं ; जीवन या सुख, दोनों की ही गिनती उन परम मूल्यों में नहीं है। राजनीतिक और आर्थिक मूल्य (मान्यताएँ) सापेक्ष होते हैं और गौण होते हैं। अन्तर्दर्शी (पैगम्बर)

भोग प्रदुष्य को देखने में हमारी सहायता करते हैं और वर्तमान जीवन की दशाओं में शाश्वत का हमारे सम्मुख उद्घाटन करते हैं। इस संसार के मूल्यों की ओर से वे सापरवाह होते हैं और वे अन्धधार्मिक (सत्) को क्रियामय करने में जुटे होते हैं। वे एकत्व को देखते हैं और दूसरों को भी इसे वैसा पाने में समर्थ बनाते हैं। वे हमारी मित्रता की भावना को सचेत करते हैं। उनमें होता है हृदय का साहस, धारमा का सीधम्य, और निर्भीकों का आनन्दहास। 'सोसायटी आफ फ्रेंड्स' के टामस नेसर ने 'अपने अन्तिम साक्ष्य भाषण में, जो कहा जाता है कि उसने अपने महाप्रयाण से लगभग दो घंटे पहले दिया था' कहा था, "इस समय मैं एक ऐसी भावना का अनुभव कर रहा हूँ, जिसे बुराई करने में कोई आनन्द नहीं आता और जो न किसी बुराई का बदला ही लेना चाहती है, अपितु वह सब बातों को सहने में ही आनन्द अनुभव करती है, इस भाषा में कि अन्त में वह अपने-आपमें आनन्द पा सकेगी। उसे आशा है कि वह सम्पूर्ण क्रोध और विवाद की समाप्ति के बाद भी विद्यमान रहेगी; और वह सारे हर्ष और क्रूरता को, तथा अन्य जो भी कुछ उसके प्रतिकूल प्रकृति का है, उस सबको जीर्ण कर चुकने के बाद भी खेद रहेगी। यह सब प्रसो-भनों के अन्त को देखती है। क्योंकि स्वयं इसके अन्दर कोई बुराई नहीं है, इसलिए यह दूसरों के प्रति विचारों में भी कोई बुरी बात नहीं लाती। यदि कोई इसके साथ दगा करे, तो यह उसे सह सेती है" यह शोक में गर्भस्थ में पहुँचती है, और तब इसका अन्त होता है, जब इसपर बया करनेवाला कोई नहीं होता; दुःख और सत्याचार पर यह बुझबुझाती भी नहीं। इसे केवल कष्टों में ही आनन्द मिलता है, अन्य किसी प्रकार नहीं, क्योंकि संसार के आनन्द से तो इसकी हत्या हो जाती है। मैंने इसे एकान्त में, परित्यक्त होने पर पाया है। इसके द्वारा मुझे उनके साथ मित्रता की अनुभूति मिली है, जो लोगों में और उजाड़ स्थानों में रहते हैं।"

गांधीजी

केवल कभी-कभी कोई बिरसी आत्मा सामान्य स्तर से ऊपर उठती है, जो परमात्मा का साक्षात् दर्शन करके दिव्य उद्देश्य को स्पष्टतर रूप में प्रतिफलित करती है, और दिव्य पथ-अवर्णन को और अधिक साहस के साथ व्यवहार में लाती है। इस प्रकार के मनुष्य का प्रकाश इस अन्धकारमय और अन्धबस्या-भरे संसार पर संकेत-दीप की भाँति प्रभुकरता है। आज भारत की स्थिति इसलिए अपेक्षाकृत अच्छी है, क्योंकि उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्तिगत अवसरित हुआ है, जो परमात्मा की भेजी हुई अग्निशिक्षा है। उसका कष्ट-सहन भारत के प्राकृत अभिमान का साकार रूप है और उसके सत्याग्रह में भारत की बुद्धिमत्ता का शाश्वत धर्म प्रतिफलित होता है। एक निर्भीक भावना, भगवत् प्रजेय इच्छा-शक्ति, सत्य और ग्याय के प्रति एक अतिमानवीय उत्साह उसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। गांधी

हमारे सम्मुख अब तक मनुष्यों को ज्ञात भावनों में सबसे अधिक विद्युत्, उन्मा-
यक और प्रेरणाप्रद भावार्थ प्रस्तुत करता है। उसका आध्यात्मिक प्रभाव एक
निर्मल और विद्युत् करनेवासी ज्वाला है, जिसने बहुत-सी मैन को जला डाला
है और बहुत-से विद्युत् स्वर्ण को मिखाया है। उसका सारा जीवन धन-आत्मिक
के विरुद्ध अविरोध युद्ध के रूप में रहा है। बहुत-से लोग ऐसे भी हैं, जो उसे ऐसा
पेशेवर राजनीतिज्ञ बताते हैं जो ठीक मौके पर काम बिगाड़ देता है। राजनीति
एक धर्म में एक पेशा है, और राजनीतिज्ञ वकील और इंजीनियर की भांति एक
ऐसा व्यक्ति है, जिसे सार्वजनिक कार्यों को सुचारु रूप से करनेके लिए प्रशिक्षित
किया जाता है। परन्तु एक और भी धर्म है, जिसके अनुसार राजनीति एक धर्म
है, और राजनीतिज्ञ एक ऐसा व्यक्ति है, जिसे अपने देखवासियों की रक्षा करने
और उनमें एक सच्चे भावार्थ के प्रति प्रेम जगाने के अपने जीवन-मध्य का ज्ञान
है। संभव है कि इस प्रकार का व्यक्ति शासन के व्यावहारिक काम-काज में
असफल सिद्ध हो, और फिर भी अपने अनुयायियों में अपने सच्चे हृदय के प्रति
अदम्य विश्वास भरने में सफल रहे। कौमर्वन् और सिफन जैसे नेताओं में इन
दोनों प्रकार के राजनीतिज्ञों का मिश्रित रूप विद्यमान रहता है। एक और तो वे
स्वयं सामाजिक भावनों के जीते-जागते मूर्त रूप होते हैं और दूसरी ओर सार्व-
जनिक कार्यों के व्यावहारिक संगठनकर्ता भी होते हैं। गांधी, जैसे ही वह शासन
की कला में मनी भांति प्रवीण न हो, दूसरे धर्म में सचमुच ही राजनीतिज्ञ है। सबसे
बढ़कर, वह एक नये संसार की भाषा है, एक परिपूर्णतर जीवन की भाषा,
एक विस्तृततर और अपेक्षाकृत अधिक सर्वांगसम्पूर्ण चेतना की भाषा। उसका
दृढ़ विश्वास है कि धर्म के आधार पर हम एक ऐसे संसार का निर्माण कर सकते
हैं, जिसमें न दरिद्रता हो, न बेकारी, और न युद्ध हों, न रक्तपात। “उस संसार
में असीत के किसी भी काम की अपेक्षा परमात्मा में कही अधिक और गहरा
विश्वास होगा। एक विस्तृत धर्म में संसार टिका ही धर्म के सहारे हुआ है।” वह
कहता है, “आगामी कल का संसार अहिंसा पर आधारित होगा, उसे होना ही
होगा। संभव है कि यह एक सुदूर लक्ष्य आगे पड़े, एक भावार्थ शोक (यूटोपिया)।
परन्तु यह तमिः भी अप्राप्य नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण अभी और यहीं प्रारम्भ
किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति भविष्य की जीवन-पद्धति—अहिंसारमक
पद्धति—को, बिना यह प्रतीक्षा किए कि दूसरे भी उसे अपनाएँ, अभी अपना सकता
है। और यदि एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो मनुष्यों के समूचे के समूचे
समूह ऐसा क्यों नहीं कर सकते? समूचे राष्ट्र? मनुष्य बहुधा प्रारम्भ करने में
इसलिए हिचकते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि सत्य को पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं
किया जा सकता। यह मनोवृत्ति ही प्रगति के मार्ग में हमारी सबसे बड़ी बाधा
है—एक ऐसी बाधा, जिसे हर एक मनुष्य, यदि वह केवल दृढ़ संकल्प करने, दूर

हटा सकता है।" हमें इस दृष्टिकोण को परे हटा देना होगा कि परिवेष्ट (घास-पास की परिस्थितियाँ) कहीं अधिक घलसायी हैं और हम असहाय हैं।

यदि शाश्वत अन्धकार को समय रहते प्राप्त करना हो, तो हमें केवल उन साधनों का प्रयोग करना होगा, जो तात्त्विक रूप से अन्धे हैं। उसे जल्दी या बल-प्रयोग के तात्त्विक रूप से बुरे कार्यों द्वारा प्राप्त करने के छोटे रास्तों को अवलम्बन करने का परिणाम केवल विफलता ही होगा। अपराधी को बलपूर्वक नियंत्रित रखने या उसे नैतिक रूप से प्रभावित करने के दो उपायों में से दूसरा अधिक अच्छा है। यह युक्ति दी जाती है कि यदि शारीरिक बल द्वारा दमन बुरा है, तो नैतिक बल द्वारा दमन भी कुछ भला नहीं है। यह भी दमभात्मक है, मनाने के ढंग का नहीं; यह प्रेमपूर्ण की अपेक्षा उग्र अधिक है। बिना गोली चलाए या बिना साठी का उपयोग किए भी लोगों की मीढ़ को उनकी इच्छा के प्रतिकूल, उनके उत्कृष्ट-तर विवेक के प्रतिकूल किसी विशिष्ट प्रकार का कार्य करने के लिए विवश किया जा सकता है। फिर भी नैतिक रीति, बनाकर, समझकर कार्य करने की पद्धति अधिक अच्छी है, क्योंकि इसमें यह स्वतंत्रता निहित है कि दूसरा व्यक्ति उस दबाव को चाहे तो स्वीकार करे, या अस्वीकार कर दे।

अहिंसा कायरता या दुर्बलता को छिपाने के लिए बहाना नहीं है। केवल वे ही लोग, जिनमें वीरता, कष्ट-सहिष्णुता, और बलिदान की भावना के गुण हैं, अपने-आपको संयम में रख सकते हैं और सत्त्वों का प्रयोग किए बिना रह सकते हैं। हिंसा के परिणाम से डर कर अहिंसक बन जाना खतरनाक है। यह सोचना गलत है कि गांधी के दृष्टिकोण में जीवन का मुख्य स्वाधीनता से बढ़कर है। गांधी को मान्य है कि शारीरिक कष्ट सहना और मर जाना शारीरिक बुराईयाँ हैं; जिन्हें सहन किया जा सकता है और उचित ठहराया जा सकता है, यदि उनके द्वारा हम इतनी अन्धकार उत्पन्न कर सकें कि जिससे उनकी क्षतिपूर्ति हो सके। मनुष्य को नष्ट कर देने से कोई लाभ नहीं है; हमें उनके आचरणों को (तीर-ठरीकों को) नष्ट करना चाहिए। यदि हम वर्तमान शासकों को हटा भी दें, और उसके बाद भी प्रणामी शक्तों को रखें, तो उससे कोई लाभ न होगा। युद्ध के मोर्चे पर जाकर सड़ना ही सबसे बड़ी बुराई नहीं है; उससे भी अधिक बुरी समाज की यह दशा है, जिसमें सबल द्वारा निर्बल के प्रति हिंसा का प्रयोग संभव हो पाता है। हिटलर तो समाज की सहाय की (बिपायत) दशा के बाह्य चिह्न-मात्र हैं, जिनकी केवल मरहम-पट्टी कर देने या उन्हें काटकर प्रसंग कर देने से समाज की वास्तविक चिकित्सा नहीं हो सकती। यदि समाज को बचाना है, तो वर्तमान व्यवस्था का प्रतिरोध आवश्यक है; परन्तु यह प्रतिरोध ऐसा होना चाहिए, जो झूठ और बेईमानी को कुछ न दे। कुत्सित जीवन की अपेक्षा मृत्यु बुरी नहीं है।

अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए धीरता और अनुशासन की आवश्यकता होती है; पर इन गुणों की आवश्यकता तो युद्ध में भी होती ही है। यदि सोम रणभूमि में मरने को तैयार हो सकते हैं, तो उन्हें वही साहस और वही धावधंभाव अहिंसात्मक प्रतिरोध में बिसाला चाहिए। संभव है कि युद्ध में हमारी हानि इस प्रकार के प्रतिरोध में होनेवाली हानि की अपेक्षा कहीं अधिक हो।

यह युक्ति दी जाती है कि प्रतिरोध न करनेवाले लोगों को, संभव है कि, अपने देश का विनाश होते देखना पड़े। परन्तु प्रतिरोध करनेवाले लोगों को भी तो परिणाम का सामना करना ही होगा। न्यायालयों में अन्तःकरणानुयायी (युद्ध के प्रति) ऐतराज करनेवालों से पूछा जाता है कि यदि जर्मन मारकर उनकी पत्नियों, बहनों और माताओं से बसात्कार करने लगे, तो वे क्या करेंगे? निःसन्देह वे उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, परन्तु बचने में वे जर्मनों की पत्नियों, बहनों और पुत्रियों की हत्या नहीं कर देंगे। यह सुलझा ठीक नहीं है, क्योंकि आक्रमण के शिकार एक व्यक्ति द्वारा आत्मरक्षा के लिए बस का प्रयोग उन युद्धों से बिल्कुल भिन्न प्रकार का है, जिनमें निराले व्यक्तियों पर बस का प्रयोग किया जाता है। गांधी की अहिंसा एक सक्रिय बस है, जो निर्बल का भस्म नहीं, अपितु बीरों का भस्म है। "यदि रक्त बहना ही है, तो वह हमारा रक्त हो। बिना मारे मरने के शांति धर्म की साधना करो। मनुष्य तभी स्वच्छन्द हो सकता है, जबकि वह, आवश्यकता पड़ने पर, अपने भाई के हाथों, बिना उसे मारने का प्रयत्न किए, मरने के लिए तैयार रहे।....." प्रेम दूसरों को नहीं बसाता, स्वयं को ही बसाता है; वह मृत्यु के कष्ट में भी आनन्द अनुभव करता है।"

अहिंसा बुराई के साथ मौन समझौता नहीं है। गांधी को मालूम है कि सबसे बड़ा बुर्जाय अन्धधर्म के सामने सिर झुकाना है, अन्धधर्म का कष्ट सहना नहीं। वह हमें प्लेटो के दार्शनिक के दृष्टान्त का अनुकरण करने को नहीं कहता, जो (प्लेटो का दार्शनिक) जनसमुदाय के पागलपन को देखकर, घाँधी और मोर्गो के सुझान में दीवार के पीछे छिपकर लड़े हुए व्यक्ति की भाँति, बुराई से धाँधल इस संसार को बुराई के ही हाथों में समर्पित कर देना चाहता था। अहिंसा 'कृष्ण न करना' नहीं है। हम बुराई का प्रतिरोध इस ढंग से कर सकते हैं कि उसके साथ सहयोग करने से इनकार कर दें। भारतीय इतिहास इस प्रकार के अहिंसक असहयोग के उदाहरणों से भरा पड़ा है; वे महाजन, जिन्होंने राजा की अभियंत्रित शक्ति के प्रति विरोध प्रदर्शित करते हुए अपनी दुकानें बन्द कर दी थीं; बंगाल के ब्राह्मण, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा लगाए गए करों के विरोध में उपवास किया था; वे राजपूत भारियाँ, जो आक्रमणकारियों की बासना से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जीहूर की भाग में जस मरी थीं। इन उदाहरणों से मानवीय आत्मा की बुराई पर विजय पाने की शक्ति अभी भी स्पष्ट हो जाती है। अहिंसा सदा

मांसपेशियों पर, बिनाशकारी शस्त्रास्त्रों पर और धीतानी जहरीली गैसों पर भरोसा नहीं रखती, अपितु नैतिक साहस, आत्मनियंत्रण, और इस सुदृढ़ चेतना पर भरोसा रखती है कि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर, चाहे वह कितना ही भूर और व्यक्तिगत रूप से कितना द्वेषी क्यों न हो, दया की एक जलती हुई ज्योति, म्याम के प्रति प्रेम, और अन्धआई तथा सत्य के प्रति सम्मान की भावना विद्यमान रहती है; और उसे कोई भी व्यक्ति, जो ठीक साधनों का प्रयोग करे, जाग्रत कर सकता है। रोमन लोगों के अवकाश के दिनों को मनाने के लिए (सेम के मैदान में पशुधों या मनुष्यों से तलवार सेकर मड़नेवाले) तरवारियों को मरने के लिए विषम न किया जाए, यह निश्चय कराने के लिए टेसीमेकस का बलिदान आवश्यक था।

गांधी ने अपनी पद्धतियों का प्रयोग भारत की स्वाधीनता की समस्या को हल करने के लिए भी किया है। यदि हम स्वतन्त्र मर-मारियों की भांति जीवन नहीं बिता सकते, तो हमें मर जाने में संतोष अनुभव करना चाहिए। भारत में अंग्रेजी राज्य भारतीय जनता के एक बहुत बड़े भाग की स्वेच्छापूर्ण और वास्तविक सह-मति के आधार पर टिका हुआ है। यदि यह सहयोग न रहे, तो यह शासन समाप्त हो जाएगा। इस अहिंसात्मक असहयोग की पद्धति में हम कई उपाय बरत सकते हैं। जो बात भारत की स्वाधीनता की लड़ाई पर लागू होती है, वही बाहरी आक्रमण के मामलों पर भी लागू होती है। कहा जाता है कि वर्तमान संसार में, जहाँ युद्ध एक सन्सारमक (टोटलिटैरियम) है जहाँ योद्धा लोग पहले की भांति एक-दूसरे के सम्पर्क में नहीं आते, अपितु दूर रहकर ही मार-काट का आयोजन करते हैं, अहिंसात्मक असहयोग बीरतापूर्ण भले ही हो, किन्तु प्रभावहीन प्रतीत हो सकता है। यदि भारत जापानी आक्रमण का हिंसा से तो प्रतिरोध न करे, किन्तु प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा जापानियों का कोई भी काम करने, उन्हें साध-सामग्री बेचने या अन्य कोई भी सेवा करने से इनकार कर दे, और उसके लिए कोई खाने, जेल जाने, गोमियाँ तथा अन्य प्रकार की हिंसा को सहने को तैयार रहे, तो भारत शत्रु को जीतने में सफल हो जाएगा। इस नीति का अवलम्बन करने के लिए ऐसी बीरता, ऐसे साहस और ऐसी सहिष्णुता की आवश्यकता है, जिसका जोड़ युद्ध में भी कहीं बिसाई नहीं पड़ता। विदेशी आक्रान्ताओं को पुलिस के सिपाही, डाकिये आदि का काम करने के लिए यहाँ के आवसी नहीं मिल पाएंगे। सारी जनता को जेल में नहीं डाला जा सकता। सबको गोली भी नहीं मारी जा सकती। कुछ थोड़े-से लोगों को गोली मार देने के बाद निराश होकर यह प्रयत्न छोड़ देना पड़ेगा। अतः हमें यहाँ जा सकेगा और अन्दरगाहों में काम करने-वाले मजदूर और दूसरे मजदूर हड़ताले करेंगे।^१ कोई भी सरकार तब तक काम

१. वर्तमान दशावधि में भी शत्रु के साथ असहयोग की नीति अपनायी पड़ेगी। मार्च, १९४२ में दिल्ली की रोटी कथ में मध्यम होते हुए अन्तराल ग्यारह के उप-अध्यक्ष अन्तराल मौलिकर्ष ने

मांसप्रेषियों पर, विनाशकारी रास्त्रास्त्रों पर और शैतानी जहरीली गैसों पर भरोसा नहीं रखती, अपितु मैतिक साहस, आत्मनियंत्रण, और इस सुदृढ़ चेतना पर भरोसा रखती है कि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर, चाहे वह कितना ही क्रूर और व्यक्तिपथ रूप से कितना द्वेषों क्यों न हो, दया की एक जसती हुई ज्योति, न्याय के प्रति प्रेम, और धर्माई तथा सत्य के प्रति सम्मान की भावना विद्यमान रहती है; और उसे कोई भी व्यक्ति, जो ठीक साधनों का प्रयोग करे, प्राप्त कर सकता है। रोमन लोगों के प्रवकाश के दिनों को मनाने के लिए (खेस के मैदान में पशुओं या मनुष्यों से सन्धार लेकर सड़नेवाले) सरवारियों को मरने के लिए विवश न किया जाए, यह निश्चय कराने के लिए टेसोमेकस का वसिदान आवश्यक था।

गांधी ने अपनी पद्धतियों का प्रयोग भारत की स्वाधीनता की समस्या को हल करने के लिए भी किया है। यदि हम स्वतन्त्र मर-मारियों की भाँति जीवन नहीं बिता सकते, तो हमें मर जाने में संतोष अनुभव करना चाहिए। भारत में अंग्रेजी राज्य भारतीय जनता के एक बहुत बड़े भाग की स्वेच्छापूर्ण और वास्तविक सह-मति के आधार पर टिका हुआ है। यदि यह सहयोग न रहे, तो यह शासन समाप्त हो जाएगा। इस अहिंसात्मक असहयोग की पद्धति में हम कई उपाय बरत सकते हैं। जो बात भारत की स्वाधीनता की सड़ाई पर लागू होती है, वही बाहरी आक्रमण के मामलों पर भी लागू होती है। कहा जाता है कि वर्तमान संसार में, जहाँ युद्ध एक सन्तारमक (टोटलिटैरियन) है वहाँ योद्धा लोग पहले की भाँति एक-दूसरे के सम्पर्क में नहीं आते, अपितु दूर रहकर ही मार-काट का आयोजन करते हैं, अहिंसात्मक असहयोग बीरतापूर्ण भैसे ही हो, किन्तु प्रभावहीन प्रतीत हो सकता है। यदि भारत जापानी आक्रमण का हिंसा से तो प्रतिरोध न करे, किन्तु प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा जापानियों का कोई भी काम करने, उन्हें खाद्य-सामग्री बेचने या अन्य कोई भी सेवा करने से इनकार कर दे, और उसके लिए कोई खाने, बेस जाने, गोमियाँ तथा अन्य प्रकार की हिंसा को सहने को तैयार रहे, तो भारत शत्रु की जीतने में सफल हो जाएगा। इस नीति का अवसम्बन्ध करने के लिए ऐसी बीरता, ऐसे साहस और ऐसी सहिष्णुता की आवश्यकता है, जिसका जोड़ युद्ध में भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। विदेशी आक्रमणियों को पुलिस के सिपाही, डाकिये आदि का काम करने के लिए यहाँ के भारतीय नहीं मिल पाएँगे। सारी जनता को बेस में नहीं बाँधा जा सकता। सबको गोली भी नहीं मारी जा सकती। कुछ थोड़े-से लोगों को गोली मार देने के बाद मिरास होकर यह प्रयत्न छोड़ देना पड़ेगा। राजस्व नहीं उगाहा जा सकेगा और बन्दरगाहों में काम करने-वाले मजदूर और दूसरे मजदूर हड़तालें करेंगे।^१ कोई भी सरकार तब तक काम

१. वर्तमान दशकों में भी शत्रु के साथ असहयोग की नीति अपनाती पड़ेगी। मार्च, १९४९ में दिल्ली की रोड्री क्लब में आयोजित बैठे हुए अन्तर-राष्ट्र के सन्-सम्मेलन के आधीन में

महीं कर सकती, जब तक वह जनता को अपने अनुकूल न कर ले।^१ भारत का प्रतिरोध प्रभावी होगा। यह सब प्रेम के साथ और अत्याचारी के विरुद्ध

कहा था, "इस समय भारत का हर कोई आदमी हमसे पूछ रहा है कि हम आपानियों को भारत से बरे रखने के लिए क्या करनेवाले हैं। सेना के दृष्टिकोण से इस बहुत बड़े मुद्दे के मोर्चे पर हमें उन महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा तो करनी होगी, जिनपर कब्जा रखना भारत को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, परन्तु हम उन स्थानों पर कब्जा बनाए नहीं रख सकते। इसलिए रोष भारत में क्या किया जाए, जहां हम सेना, वायुसेना या नौसेना रख पाने में असमर्थ हैं? हम उन लोगों को हथियार भी नहीं दे सकते। पर दूसरी ओर, हम जनता को इस विषय में काफी कुछ शिक्षित कर सकते हैं कि वह किस प्रकार आपानियों को रोक करे, अटकाए और उनके आक्रमण को समाप्त कर दे। संभव है कि निम्नले स्तर पर क्योचित्त एक-प्रदर्शन और क्योचित्त नेतृत्व न हो। फिर भी मुझे लगता है कि यदि जनता को इस विषय में शिक्षित किया जाए कि 'आपानी यहां से गुजरने नहीं पायेंगे,' तो हम आपानी आक्रमण को पराजित कर सकते हैं। मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से यह काम केवल ऐसे बुद्धिजीवी बन द्वारा किया जा सकता है, जो मकदूरों और किसानों के साथ अपने से कच्चा मिठाकर काम कर रहा हो।"^२

१. जब अक्टूबर, १९४८ में चैकोस्लोवाकिया के निवासियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, उन गांधीजी ने उनके नाम जो संकेत दिया था, उससे तुलना कीजिए, "मैं वैक लोगों से कुछ राय कहना चाहता हूं, क्योंकि उनकी सुरक्षा ने मुझे शारीरिक और मानसिक कष्ट की सीमा तक दक्षित कर दिया है और मुझे लगा कि इस समय जो विचार मेरे मन में घुम रहे हैं, यदि मैं उनमें से कौनों के साथ समान रूप से हिंसा न करता, तो वह मेरी कायदा होगी। वह स्पष्ट है कि जोड़े राष्ट्रों को डिमण्डों (अभिवाचनों) के संरक्षण में आना होगा या आने के लिए तैयार रहना होगा वह फिर वे यूरोप की शक्ति के लिए निरन्तर खतरा बने रहेंगे। सम्पूर्ण सम्झौता के होते हुए भी इंग्लैंड और फ्रांस उन्हें बचा नहीं सकते। उनके हस्तक्षेप का अर्थ होगा केवल स्वतंत्रता और विनाश, योद्धा, ता कि पहले कभी हुआ न होगा। इसलिए, यदि मैं वैक होता, तो मैं इन दोनों राष्ट्रों को मेरे देश की रक्षा करने के वाकिल से मुक्ति दे देता। और फिर भी सीमा तो मुझे होख ही। मैं किसी भी राष्ट्र या व्यक्ति का पिटू बनकर रहने को तैयार न होता। या तो मुझे पूर्व स्वतंत्रता मिलती या फिर मैं समाप्त हो जाता। शस्त्रों की टक्कर द्वारा विजय पाने का प्रयत्न केवल बीरता का दिखाना-भर होता। परन्तु यदि मैं, जो मुझसे मेरी स्वतंत्रता जीनना चाहता, उसकी शक्ति की प्रशंसा करते हुए उसकी हथ्था का पालन करने से इनकार कर देता और इस प्रयत्न में निन्दाग्रह रहकर प्राण दे देता, तो वह केवल 'बीरता का आदर्श' न होता। ऐसा करते हुए मले में अपने शरीर से हाथ जो बैठा, परन्तु अपनी आत्मा को, अर्थात् अपनी आन को अवरण बचा पाया। यह असम्मानपूर्ण शक्ति मेरे लिए कार्य का अवसर कर्नहीं चाहिए। मुझे इस अपमानजनक स्थिति से मुक्ति पानी चाहिए और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। पर, एक सातबना देनेवाला आकर कहता है, 'डिक्टर क्या करना नहीं जानता। आपके आरिभक प्रयत्न का उसके सामने कोई काम न होगा।' मेरा उत्तर है, 'संभव है कि जो तुम कहते हो, वह ठीक हो। इतिहास में ऐसे किसी राष्ट्र का अभिलेख नहीं है, जिसने अहिंसक प्रतिरोध का प्रयत्नजन किया हो। यदि कष्ट सहन का डिक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कोई बात नहीं। मेरी कोई ऐसी उमि तो होगी ही नहीं, जो निश्चिनीय हो। मेरी तो केवल ध्या ही एक ऐसी वस्तु है, जिसे मैं बचावे योग्य समझता हूं। और वह डिक्टर की दया पर आश्रित नहीं है। परन्तु अहिंसा का विश्वासी होने के कारण मैं इसकी (अहिंसा की) संभावनाओं को सीमित न कर सकूँगा। जब तक वह और उठे:

मन में कुछ विद्वेष विषा रखे किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में देश पवित्री-
कृत, भेद्यता-प्राप्त और स्वतंत्र हो जाता है।'

जैसे दूसरे लोग इस अपरिवर्तनीय अनुभव के आधार पर काम करते रहे हैं कि लोग शक्ति के
सामने झुक जाते हैं। उनके लिए जिहादे पुर्वो, सित्रियों और बन्धों द्वारा, बिना किसी प्रकार की
कटुता मन में रखे, अहिंसक प्रतिरोध एक विलकुल नया अनुभव होगा। कौन कह सकता है कि
उन्मत्त और सूक्ष्मतर शक्तियों का प्रतिगमन (रिस्तेस) करना उनके स्वभाव में ही गहरी है ?
उनमें भी गहरी आत्मा है, जो मुझमें है।' पर, एक और सामान्य देनेवाला कहता है कि 'जो
अप्य कहते हैं, वह आपके लिए तो ठीक है। परन्तु आप वह कैसे आरा करते हैं कि आपके
अनुयायियों पर आपकी इस नई पुकार की अनुकूल प्रतिक्रिया होगी ? उन्हें लगने का प्रशिक्षण
दिया गया है। वैयक्तिक बीरता में वे संसार में अद्वितीय हैं। और अब आप उनसे कहते हैं कि
वे अपने हथियार फेंक दें, और अहिंसक प्रतिरोध का प्रशिक्षण लें ; मुझे तो वह प्रकृत निष्कल
रहता दीख पड़ता है।' हो सकता है कि आपका कहना ठीक हो। परन्तु मुझे तो एक पुकार
सुनाई पड़ी है, जिसका उत्तर मुझे देना ही चाहिए। मुझे अपने अनुयायियों को अपना सहारा
सुनाना ही होगा। वह अपमान मेरी आत्मा में इतना गहरा पैठ गया है कि इसे बाहर निकलने
का मार्ग मिलना ही चाहिए। कम से कम मुझे तो उस प्रश्न का अनुसार ही कार्य करना चाहिए,
जो मुझे दीख पड़ा है। मैं समझता हूँ कि यदि मैं वैक होता, तो मुझे इसी बंग से कार्य करना
अपि ना। जब मैंने पहले-पहल सत्याग्रह छोड़ा था, तो मेरा कोई साथी नहीं था। हम तेरह
हजार पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे थे, जो एक ऐसे समूचे राष्ट्र के मुकाबले में खड़े हुए थे, जो
कुत्तलकर हमारा मामोनिग्रमन तक मिया सकता था। मुझे मासूम नहीं था कि मेरी बात कौन
सुनेगा। वह सब कुछ विजयी की एक कौब की तरह हुआ। उसके सब तेरह हजार लोगों ने
लबाई में हिस्सा नहीं लिया। कई पीछे हट गए। पर राष्ट्र की आन रह गई। दक्षिणी अफ्रीका
के सत्याग्रह द्वारा एक नया इतिहास लिखा गया। मैं बाबर वैनस (वैकोलोमफिया के छत्तालीस
राष्ट्रपति) के सम्मुख एक प्लेड शत्रु प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आयो का नहीं, अपितु कीर्ति का है।
इससे बढ़कर और कोई बीरता नहीं हो सकती कि किसी भी पार्थिव शक्ति के सम्मुख, कोई वह
किन्ती भी नहीं ब्यो न हो, मुझे टेकने से इच्छापूर्वक इनकार कर दिया आप। और यह इनकार
आत्मा में बिना कटुता लाए और इसे पूर्ण निर्यास के साथ किया आप, कि केवल आत्मा ही
अपेक्षित रहती है, और कुछ अपेक्षित नहीं रहता।"

१. कई बार रसल ने 'युद्ध और अपरिवर्तनीय' के विषय में कहा है, "हम यह कल्पना कर लेते
हैं कि आक्रमणकारी सेना लंदन में आ पहुँचेंगी, जहाँ वह राजा को बर्किसम पैलेस से और हाउस
आफ़ कमन्स (लोकसभा) के तबखों को पार्लियामेंट भवन से निष्काशकर बाहर कर देंगी। बर्लिन
से कुछ सुयोग्य दक्तरराही चक्कर लाए जाएंगे, जो न्यायत हाल में असेनिक अपस्टरो से यह
फरामोस करेंगे कि 'कल्टर' (संस्कृति) के नये राज्य का प्रारम्भ किन कानूनों द्वारा किया जाए।
इतने बरव (अनुपपत्ती) राष्ट्र का प्रगल्भ करने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की आशंका
नहीं की जाएगी, और शुरु में लगभग सभी कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों पर ही रहने दिया
जाएगा। क्योंकि किसी भी नये आधुनिक राज्य का शासन बहुत पेचीदा मयमला होता है और यही
ठीक समझ जाएगा कि संक्रमण की प्रक्रिया को उन लोगों की स्थापना से सुनिश्चित बनाना
चाहिए, जो शासन के विद्यमान संस्थात (मशीनरी) से अच्छी भाँति परिचित हैं।

"परन्तु यदि इस बिन्दु पर पहुँचकर राष्ट्र जितना ही साहस दिखाने, जितना कि वह युद्ध में
सदैव दिखाता रहा है, तो कठिनाई (अर्थों के लिए) शुरु हो जाएगी। सब विद्यमान कर्मचारी

अहिंसात्मक प्रतिरोध भी प्रतिरोध का ही एक रूप है और इसलिए वह भी बस-प्रयोग ही है। यह अहिंसक सशस्त्र प्रतिरोध से किस प्रकार उत्कृष्ट है? हमें

धर्मियों के साथ सहयोग करने से इनकार कर देंगे। उनमें से कुछ को, जो अधिक प्रमुख होंगे, जेल में बन्द दिया जाएगा, शायद गोली भी मार दी जाए, जिससे दूसरे लोगों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिले। पर यदि बाकी लोग हड़ रहे, और वे धर्मियों द्वारा दिए गए आदेशों को मानने या उन्हें आगे तक पहुंचाने से इनकार कर दें और वे अपने-को पार्लियामेंट और संघीय सरकार द्वारा पहले से दिए गए आदेशों का ही पालन करते रहें, तो धर्मियों को निराश होकर उन सबको, वहाँ तक कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, पकड़कर लेना होगा और उनके स्वाम की पूर्ति करने के लिए धर्मियों को बलात्ता पड़ेगा।

“परन्तु धर्मधारियों में से सबको न तो कैद ही किया जा सकेगा और न मोक्ष ही मारी जा सकेगी। क्योंकि कोई लापरवाही तो होगी ही नहीं, इसलिए इस प्रकार की अत्याधुनिक पारामिट्रिक का प्रयत्न ही नहीं उठेगा। और धर्मियों के लिए यह बहुत ही कठिन होगा कि वे एक-एक मिलकर ‘कुछ नहीं’, मैं से पूरा प्रयासन-संक्रांत बना कर सकें। वे चाहे कुछ भी राजाकार्य मारी क्यों न करें, उनका उनकी पूरी तरह उपेक्षा करेगी। यदि वे आदेश दें कि स्कूलों में धर्म भण्ड पढ़ाई जाए, तो अध्यापक लोग अपना काम इस प्रकार मारी रखेंगे, मानो इस प्रकार का कोई आदेश दिया ही नहीं गया है। यदि अध्यापकों को मौकरी से उठा दिया गया, तो बच्चों के माता-पिता उन्हें स्कूल सेनात कन्द कर देंगे। यदि धर्मन आदेश दें कि अंग्रेज युवकों को सैनिक सेवा करनी पड़ेगी, तो युवक लोग सीधा-सादा इनकार कर देंगे। कुछ बच्चों-से लोगों को गोली मारने के बाद निराश होकर धर्मियों को यह प्रयास छोड़ देना पड़ेगा। यदि धर्मन लोग कन्दरगहों पर सीमाशुल्क लगाकर राजस्व संग्रहण चाहेंगे, तो इससे लिए उन्हें धर्मन सीमाशुल्क-अस्तर रखने होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि कन्दरगहों के सब मजदूर हड़ताल कर देंगे, और इस प्रकार इस अर्थ से भी राजस्व प्राप्त करना असम्भव हो जाएगा। यदि धर्मियों ने रेलों पर कब्जा करने का प्रयत्न किया, तो रेलवे धर्मधारी हड़ताल कर देंगे। वे जिस किसी भी विमान को छुड़ेंगे, बरीदुरत इस प्रकार निश्चित हो जाएगा, मानो लकड़ा मार गया हो। और इस तरह रीति ही, धर्मियों तक को भी, यह स्पष्ट हो जाएगा, कि जब तक जनता के साथ समझौता न किया जाए, तब तक हमें बस से कोई लाभ नहीं उठाना जा सकता।

“आक्रमण का इस प्रकार से मुकाबला करने के लिए अशक्त ही बीरता और अनुरागन की आवश्यकता होगी। परन्तु बीरता और अनुरागन की आवश्यकता तो युद्ध में भी होती है। निश्चित करने ही क्यों से इन युद्धों का विकास मुख्यतया युद्ध के लिए करने की शिष्टा दी जाती रही है। अब वे युद्ध अपने विस्तृत रूप में विद्यमान हैं कि प्रत्येक राज्य देश में लगभग हर एक व्यक्ति, जब भी सरकार अत्यन्त समस्त समझे, युद्ध के मोर्चे पर लड़ते हुए मरने को तैयार रहता है। जिस साहस और आदरान्वित का उपयोग आक्रमण युद्ध के लिए किया जाता है, उसीसे शिष्टा शाप सरलता से निष्क्रिय प्रतिरोध की दिशा में मोड़ा जा सकता है। युद्ध के मालम नहीं कि इस युद्ध की समाप्ति होने तक हमें बस की किन्तु जनता ही होगी। पर यदि वह जानें इस काम तक ही गई तो किताबों अशक्त न होगा। इसकी तुलना में, निष्क्रिय प्रतिरोध में अत्यन्त कम जनहानि से किन्तु मो आक्रमणकारी सेना को वह बात स्पष्ट की जा सकेगी कि हमें बस की विदेशी शासन के चरित कर पाना एक असम्भव कार्य है। और वह प्रमाण यह बात स्पष्ट के लिए और सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा। इससे लिए युद्ध की अनिश्चितता, संदिग्ध परमाओं पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता न होगी।”

निर्णय परिणामों को देखकर करना होगा। यस के प्रयोग का परिणाम उनके लिए नैतिक दृष्टि से ह्रासकारी होता है, जो उसका प्रयोग करते हैं। हमें मन के उस स्वभाव को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, जो हमारे शत्रुओं के प्रति क्रुद्ध होने में आनन्द का अनुभव करता है। एक इस प्रकार का आत्मिक गर्व होता है, कि हम तो प्रेमास्पद हैं और हमारे शत्रु घृणास्पद। जब तक हम विद्वेष के बन्धनों को तोड़ न सकें, जब तक हम प्रगति करने में असमर्थ रहेंगे। अहिंसक प्रतिरोध ऐसी नई बुराइयों को जन्म नहीं देता, जो हमारे किन्हीं सद्विशेषों में बाधक बन सकें। हम नैतिक दृष्टि से स्वयं पतित हुए बिना चुनौती का सामना करते हैं।

जिस समय बर्बरता की भावना सारे संसार पर छाई हुई प्रतीत होती है, उस समय गांधी हमारे सर्वोत्तम प्रेम को जगाने का यत्न करता और घोषणा करता है कि सहिष्णुता का कोई उद्देश्य होना चाहिए और उस समय तक पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए। गांधी को मान्य है कि यदि हम जीवन और सत्य के साथ अपने शत्रु के सम्बन्ध को बिल्कुल नये रूप में न ढाल दें, तो हम बुराई का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने में समर्थ नहीं हो सकते। हमें 'उचित' की आन्तरिक भावना को विकसित करना होगा और, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, अपनी वैयक्तिक म्यामिष्ठा पर ध्यान न देने देनी होगी। हम अनुचित अस्त्रबाजी के साथ सारे संसार को उच्चतम स्तर तक नहीं उठा सकते। हिन्दू-शास्त्रों की शिक्षा है कि हमें शत्रु के समाज में भावार्थ को अवतरित करने के प्रयत्नों को छोड़ना नहीं चाहिए। संन्यासियों का विधान मानव-आति का मूर्त सन्निवेश है, जो हमें उन उच्चतर मान्यताओं के जगत् की याद दिलाता है, जिनका प्रतिभावन (रिस्पीस) सामान्य मनुष्य भी करते हैं। संन्यासियों के लिए सशस्त्र बन का पूर्ण परित्याग परम सिद्धान्त की बात है। वे सम्पूर्ण क्रोध और भय को त्याग चुके होते हैं और उन्हें उन भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिनके लिए लोग सड़ते हैं। वे 'स्वर्गिक' आत्माएं आधान और प्रदान के नियम से ऊपर उठ चुकी होती हैं। वे राज्य के संरक्षण से बाहर पहुँचकर युद्ध की बुराई को देखती हैं; परन्तु वे इसे दूसरे लोगों पर आदेश के रूप में नहीं थोपती और उन्हें कानून के संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहती। चाहे वे अत्याचारियों के विरुद्ध अपने सारे दावे त्याग दें, किन्तु वे अपने बिचारों को उन लोगों पर नहीं थोपना चाहती, जिनकी राय उनसे भिन्न है। किसी राष्ट्र के लिए अहिंसक असहयोग की नीति सभी उचित ठहराई जा सकती है, जबकि हमें यह काफी कुछ निश्चय हो कि राष्ट्र ऐसी नीति पर चलने के लिए सज्जुब तैयार है। परन्तु वे थोड़े-से लोग, जो न केवल शान्ति की बातें करते हैं और उसके विषय में सोचते ही हैं, अपितु अपनी आत्मा से उसे चाहते हैं, संकट का प्रबलर आगे पर युद्ध के मोर्चे पर गड़े तम्बू की अपेक्षा जेल की कोठरी की चार दीवारों में आना अधिक पसन्द करेंगे; वे किसी दीवार के पास पड़े रहने

के लिए भी तैयार होंगे कि उनपर धुका जाए, उनपर पत्थर फेंके जाएं, या गोली मार दी जाए।

यदि हम अहिंसक प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं हैं, तो अन्याय का बिसकुल प्रतिरोध न करने की अपेक्षा तो हिंसा से उसका प्रतिरोध करना अधिक अच्छा है। "जहां केवल कायरता और हिंसा, दो में से एक का चुनाव करना हो, मैं हिंसा की सलाह दूंगा। मैं तो बिना मारे मर जाने के छान्त साहस को उत्पन्न करना चाहता हूँ। परन्तु जिसमें यह साहस नहीं है, उसे मेरी सलाह है कि जाति को संपुंसक बनाने के बजाय वह मारे, और मारते-मारते मर जाए। मैं चाहता हूँ कि भारत कायरतापूर्ण ढंग से वेदव्यवस्था का असहाय शिकार बने या बना रहे, इससे अच्छा तो यह है कि वह अपनी घान की रक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करे।"

गांधी कट्टर सिद्धान्तवादी नहीं है। "मैं नहीं कहता कि 'डाकुमों और चोरों के साथ या भारत पर आक्रमण करनेवाले राष्ट्रों के साथ बरतते हुए हिंसा मत करो।' परन्तु हिंसा करने में भी अधिक समर्थ होने के लिए हमें अपने-आपको संयम में रखना सीखना चाहिए। जरा-जरा-सी बात पर पिस्तौल तान लेना ताकत की नहीं, कमजोरी की निशानी है। आपसी मुक्केबाजी हिंसा की शिक्षा नहीं, अपितु नपुंसकता की शिक्षा है। मेरी अहिंसा की पद्धति कभी शक्ति को घटा नहीं सकती, बल्कि संकट के समय, यदि राष्ट्र चाहेगा ही, तो केवल वही पद्धति उसे अनुशासित और सुव्यवस्थित कर पाने में समर्थ बनाएगी।" ^१ "मेरी अहिंसा में लठारे से डरकर और अपने प्रियजनों को धरक्षित छोड़कर भाग जाने की गुंजाइश नहीं है। हिंसा और मयातुर पलायन, इन दो में से मुझे केवल हिंसा ही स्वीकार हो सकती है। कायर को अहिंसा का उपदेश देना ठीक ऐसा ही है, जैसा किसी मन्त्रे को स्वस्थ वृक्षों का आनन्द लेने के लिए उत्सर्जित करना। अहिंसा वीरत्व की चरम सीमा है। और अपने अनुभव में मुझे अहिंसा की विचारधारा में प्रशिक्षित लोगों के सम्मुख अहिंसा की व्युत्पत्ति प्रवर्धित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कायर रहते हुए, जैसा कि मैं क्यों तक था, मैं हिंसा का आश्रय लेता था। जब मैंने कायरता का छोड़ना शुरू किया, केवल सभी मुझे अहिंसा का मुख्य पता बताना शुरू हुआ।"^२

१. 'बीग इयिड्या', २६ मार्च, १९२४

२. वही, २६ मार्च, १९२४। "मेरा अहिंसा का सिद्धान्त एक आरम्भिक सन्निहित शक्ति है। इसमें कायरता तो दूर, दुर्बलता तक के लिए स्थान नहीं है। एक क्रिस्तक व्यक्ति के लिए यह धारा की आ सकती है कि वह किसी दिन अहिंसक बन सकता है, किन्तु कायर व्यक्ति के लिए ऐसी धारा कभी नहीं की जा सकती। इसलिये मैंने इन दूखों में अनेक बार कहा है कि यदि हमें अपने, अपनी शक्तों की, और अपने पूजा-स्थानों को रक्षा सहनशीलता को शक्ति दाय, अर्थात् अहिंसक दाय करना मही आता, तो, अगर हम मर्द हैं तो, हमें हम सारी रक्षा सत्ताएं दाय कर पाने में समर्थ होना चाहिए।" (वही, सितम्बर १९२०)

“जो भावमी मरने से डरता है और जिसमें प्रतिरोध करने की क्षमता है ही नहीं, उसे अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। एक असहाय बूढ़ा इसलिये अहिंसक नहीं हो जाता कि बिल्सी उसे सदा खा जाती है। यदि उसका बस पसे, तो वह हत्यारी बिल्सी को कब्जा खा जाए, पर वह सदा उससे दूर ही दूर भागने की कोशिश करता है। हम उसे कायर नहीं कहते; क्योंकि प्रकृति ने उसे बनाया ही ऐसा है कि वह इससे अच्छा आचरण कर ही नहीं सकता। परन्तु जो भावमी संकट सामने आने पर बूढ़े की तरह आचरण करता है, उसे कायर कहना ही ठीक है। उसके हृदय में हिंसा और विद्वेप भरा होता है और यदि वह किसी तरह स्वयं बिना चोट खाए मनु को मार पाए, तो अवश्य मार खावे। अहिंसा उसके लिये अनजानी वस्तु है। उसे अहिंसा का कितना ही उपदेश क्यों न दिया जाए, सब व्यर्थ रहेगा। बीरता उसके स्वभाव में ही नहीं है। इससे पहले कि वह अहिंसा को समझ सके, उसे यह सिखाना होगा कि वह उस आक्रमणकारी का, जो उसे हरा पाने की स्थिति में है, उठकर मुकाबला करे, और आत्मरक्षा के प्रयत्न में, यदि आवश्यकता हो, मरने से भी न हिचके। इसके धैर्यरिक्ता और कुछ भी करना उसकी कायरता को धुष्ट करना और उसे अहिंसा से और दूर से जाना होगा। यह ठीक है कि मैं वस्तुतः किसीको बदला लेने की अनुमति नहीं दे सकता, पर मुझे किसी कायर को इस तत्वाकषित अहिंसा की घोट भी नहीं लेने देनी चाहिए। यह न समझते हुए कि अहिंसा किस तत्त्व से बनी है, बहुधा-से लोगों ने ईमानदारी से यह समझा है कि खतरे के सामने से प्रतिरोध करने की तुलना में भाग खड़े होना, वैसे तो सदा ही, पर विशेषतः तब, जबकि प्राण जाने का भय हो, सद्गुण है। अहिंसा के शिक्षक के रूप में मुझे, जहाँ तक मेरे लिये सम्भव हो, इस प्रकार के अप्रयोज्य विद्वानों को फैसले से रोकना चाहिए। अहिंसा मनुष्य-जाति के पास सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य की सूक्ष्म-बुद्धि द्वारा आविष्कृत बड़े-से बड़े विनाशकारी शस्त्र की अपेक्षा भी यह अधिक शक्तिशाली है। विनाश मानवों का विधान नहीं है। मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक तभी जी सकता है, जबकि वह आवश्यकतापड़ने पर अपने भाई के हाथों, उसपर जरा भी प्रहार न करते हुए, मरने को तैयार रहे। प्रत्येक हत्या या किसी दूसरे व्यक्ति पर की गई प्रत्येक चोट, चाहे वह किसी भी कारण क्यों न की गई हो, मानवता के प्रति अपराध है।” “कोई व्यक्ति धीरे-से चाहे कितना ही कमजोर क्यों न हो, यदि डरकर भाग खड़े होना धर्म की बात है तो, मैदान में बटा रहेगा और अपना कर्तव्य करते हुए मर जाएगा। यह अहिंसा-

“संसार का शासन पूरी तरह तर्कशास्त्र के अनुसार नहीं होता। स्वयं जीवन में भी कुछ न कुछ हिंसा होती ही है और हमें मूलतः हिंसा के मार्ग को चनना होता है।” (२८ सितम्बर, १९२४)

१. हरिकन, १० जुलाई, १९३५

त्मक बीरता होगी। दूसरा व्यक्ति, कितना ही कमजोर होने पर भी अपनी सारी शक्ति लगाकर शत्रु पर चोट करेगा और इस प्रयत्न में अपने प्राण तक दे देगा। यह बीरता है, पर अहिंसा नहीं। पर यदि, जब शत्रु का सामना करना उसका कर्तव्य है, तब व्यक्ति भाग खड़ा होता है, तो यह कायरता है। पहले मामले में व्यक्ति के अन्दर प्रेम और दया की भावना होगी। दूसरे और तीसरे मामलों में व्यक्ति में अरुचि या अविश्वास और भय का भाव होगा।^१

“अहिंसा का सिद्धान्त दुर्बलों और कायरों के लिए नहीं है; यह तो बीरों और सशक्त लोगों के लिए है। सबसे बड़ा बीर वह है, जो बिना मारे स्वयं को मार दिया जाने दे। और वह हत्या करने या चोट पहुँचाने से केवल इसलिए बचता है क्योंकि वह जानता है कि चोट पहुँचाना गलत काम है।”^२

“यदि किसीमें साहस नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि शत्रु से डरकर भाग खड़े होने के बजाय वह मारने और मरने की कत्ता ही सीखे।” क्योंकि इनमें से पहले प्रकार का व्यक्ति डरकर भागते हुए भी मानसिक हिंसा तो करता ही है। वह इसलिए भागता है, क्योंकि उसमें मारते हुए मर जाने का साहस नहीं है।^३ यह सब हिन्दू-दृष्टिकोण की ही प्रतिध्वनि है।

जीवन, अपने सर्वोत्तम रूप में भी, द्वितीय सर्वोत्तम वस्तु ही है—जो कुछ आदर्श है और जो कुछ सम्भव है, उनके बीच समझौता। परमात्मा के राज्य में समझौते का नाम नहीं होता, कोई व्यावहारिक मर्यादाएं नहीं होतीं। परन्तु यहाँ धरती पर तो प्रकृति के निर्मम कानूनों का राज्य है। बहुत-सी मानवीय वासनाएं (सीख इच्छाएं) हैं और हमें उनके आचार पर एक सुव्यवस्थित बह्दांड का निर्माण करना है। संसार पूर्णता का नैसर्गिक निवास-स्थान नहीं है। यह तो दैवयोग और भूलों का ही साम्राज्य प्रतीत होता है। यही प्रतीत होता है कि कोई मन की मीज छोटी-बड़ी, सब वस्तुओं पर शासन कर रही है। जो कुछ उदात्त और अशुद्ध है, वह शायद ही कभी अभिव्यक्त हो पाता है; जबकि बेहूदगी और विकृतता अपना आपिपत्य जमाए रहती हैं। इस अशुद्धि के ऊपर आत्मा का आकाश दीप्ति से दमक रहा है। प्रयत्नों और कठिनाइयों में से होकर आदर्श क्रियान्वित होने के लिए संघर्ष करते हैं। जब हमारे सामने वस्तुएं उस रूप में आती हैं, जिसमें कि वे सब हैं, तो हमारे सामने समस्या यह नहीं होती कि कितनी बुराई को भिदासकर बाहर किया जाए, अपितु यह होती है कि, जैसाकि बर्क ने बहुत सीधे ढंग से कहा है, कितनी बुराई को सहन कर लिया जाए।

समाजों के उन्नति-क्रम में तीन सोपान स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं; पहला सोपान

१. वही, १० अगस्त, १९३५

२. वही, १० जुलाई, १९३०

३. वही, १५ जनवरी, १९३५

यह है, जिसमें जंगम का कानून प्रचलित रहता है, उसमें हमारे अन्दर हिंसा और स्वार्थ मरा रहता है ; दूसरा सोपान यह है, जिसमें अवासतो, पुंसि और जेसों के साथ कानून और निष्पक्ष न्याय का शासन रहता है ; तीसरा सोपान यह है, जिसमें हमारे अन्दर अहिंसा और मिःस्वार्थता भा जाती है, जिसमें प्रेम और कानून एक हो जाते हैं । इनमें से अंतिम स्थिति ही मानवता का सक्षय है ; और इस सक्षय के निकटतम पहुँचने का उपाय यह है कि ऐसे पुरुषों और स्त्रियों की संख्या बढ़ाई जाए, जो न केवल भक्त पर निर्भर रहने का, अपितु उन और सब नामों का भी परित्याग कर चुके हों, जोकि राज्य उन्हें प्रदान कर सकता है, या उनसे वापस छीन सकता है ; जो अक्षरशः पर को त्याग चुके हों, और अपनी वैयक्तिक महत्वाकांक्षाओं का बलिदान कर चुके हों ; जो मित्य इसलिये मरते हों कि संसार शांति-पूर्वक जी सके । गोधी इसी प्रकार का एक है । उसे तब भी याद किया जाएगा, जबकि उसकी ओर ध्यान न देने की सलाह देनेवालों के नाम एकदम मुसाए जा चुके होंगे । भले ही इस समय इस भावार्थ को प्राप्त कर पाना असम्भव प्रतीत होता हो, परन्तु यह अवश्य प्राप्त होकर रहेगा । ऐसे व्यक्ति के विषय में ही लिखा गया था :

तेरे महान साथी हैं ;

तेरे साथी हैं अयोत्साह, यंत्रणाएं

और प्रेम और मनुष्य का अपराधेय मन ।

यह भाव स्वतंत्र मनुष्य नहीं है ; आप चाहें तो ऐसे भावमी को सूली पर चढ़ा सकते हैं, किन्तु उसके अन्दर जो प्रकाश है, जो सत्य और प्रेम की दिव्य ज्योति से भा रहा है, उसे नहीं बुझाया जा सकता । इन्हीं दिनों में से किसी दिन वह अपना जीवन त्याग देगा, जिससे वह अपने अनुयायियों को जीवन दे सके । संसार किसी दिन मुड़कर उसकी ओर देखेगा और उसे एक ऐसे महापुरुष के रूप में प्रणाम करेगा, जो अपने समय से पूर्व उत्पन्न हो गया था और जिसे इस अन्धकारपूर्ण और असम्य संसार में प्रकाश दिखाई पड़ा था ।

जब यह पुस्तक लिखी गई थी, उसके बाद भारत में घटनाएं बहुत तेजी से घटी हैं। गांधी का असहयोग-आन्दोलन, जिसमें उन मामूली नर-नारियों का, जो वीरता और दम्न के, प्रताप और नीचता के अविश्वसनीय (अद्भुत) मिश्रण थे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निःशस्त्र विद्रोह के लिए उपयोग किया गया, १५ अगस्त, १९४७ को अधिक सफलता में समाप्त हुआ। भारत की वर्तमान स्थिति का मैंने स्वाधीनता-दिवस पर आकाशवाणी द्वारा प्रसारित अपने वक्तव्य में संकेत किया था।

भारत की स्वाधीनता

१५ अगस्त, १९४७ के साथ इतिहास और गाथाएं जुड़ती चली जाएंगी, क्योंकि यह तिथि प्रजातंत्र की ओर विषय की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक राष्ट्र की जनता द्वारा अपने पुनर्निर्माण और क्वाण्टररम के नाटक में यह एक महत्वपूर्ण तिथि है। भारत की पराधीनता की रात बहुत सम्प्री रही; उसमें अनेक आत्मनिर्भरता के क्षण होते रहे; मनुष्य स्वाधीनता के अन्वेषण के लिए निःशब्द प्रार्थनाएं करते रहे। इस दिवस के लिए कितनी बलियां चढ़ाई गई; कितना रुदन और शोक तथा क्षुधा के प्रेतों और मृत्यु का कितना तापक हुआ! रात-भर पहरेदार अविचलित रहकर पहरा देते रहे; दीप जगमगाते कान्ति से जलते रहे, और अब मुग-मुगम्यापिनी मिठा का अवसान करनेवाली उपा खा पहुंची है।

पराधीनता से स्वाधीनता की ओर यह सक्रमण प्रजातन्त्रोप पद्धति से हुआ, यह बात जितनी अद्वितीय है, उतनी ही आनन्ददायक भी। ब्रिटिश लोगों का शासन एक सुख्यवस्थित ढंग से समाप्त हो रहा है।

भारत में ब्रिटिश आधिपत्य किस प्रकार स्थापित हुआ, उन सब घटनाओं का उल्लेख यहां करने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने इस आधिपत्य को पूरी तरह कभी भी स्वीकार नहीं किया। महान भारतीय विद्रोह ब्रिटिश शासन को उछाड़ फेंकने के लिए किया गया पहला संगठित प्रयत्न था। जब विद्रोह को दबा दिया गया, तब १८५८ में भारत के अनेकाकृत अधिकांश अन्धे शासन के लिए बनाए गए एक अधिनियम द्वारा सारा प्रशासन ईस्ट इंडिया कम्पनी से छिनकर ईंग्लैंड की

रानी के हाथ में बसा गया। वायसराय के प्रोत्साहन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नेशनल कांग्रेस) ने स्वराज्य के लिए लोक-मत को संगठित करने का अपना काम १८८५ में शुरू किया। बोहर युद्ध में अंग्रेजों की कठिनाइयों और १९०५ में हुए रूस-जापान युद्ध में रूस की पराजय के कारण भारत में राष्ट्रीयता की भावना फिर जाग उठी और क्रांतिकारी पद्धतियाँ अपनाई गईं। 'मशान्ति' को खान्ति करने के लिए 'मौलें-मिटो सुधार' किए गए, यद्यपि इन्हीं सुधारों ने पृथक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार करके देश में फूट के बीज बो दिए। १९१९ और १९३५ में जो क्रमिक सुधार किए गए, वे जनता के बढ़ते हुए प्रतिरोध के फलस्वरूप ही किए गए थे। १९४२ में कांग्रेस के अहिंसात्मक प्रतिरोध ने अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया कि बर्चिस तक को विवश होकर यहाँ क्रिप्स मिशन भेजना पड़ा; बर्चिस ने स्वयं स्वीकार किया कि क्रिप्स मिशन उस समय भेजा गया था, जब "बंगाल की खाड़ी पर जापानियों का पूरा नौसैनिक आधिपत्य था, और यह समता था कि जापानियों की विशाल सेना भारत पर आक्रमण करेगी और उसे ध्वस्त कर डालेगी।" युद्ध के बाद अंग्रेजों ने देखा कि इस देश के राजनीतिक संगठन ब्रिटिश शासन को जारी रखने का समर्थन नहीं करेंगे। शासन पर अधिकार करने के प्रयत्नों का परिणाम बहुत बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक मारकाट के रूप में हुआ, जिसे अंग्रेज न तो रोक ही पाए और न नियंत्रण में ही रख पाए। असैनिक प्रशासन व्यवहारतः टूट ही सा गया और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों को सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग करना पड़ता। ऐसा कर पाना शायद उनके बस से बाहर था और ब्रिटिश जनता तो ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से ही इच्छुक नहीं थी। इसलिए २० फरवरी, १९४७ को श्री एटली ने कहा कि "अब हम अपनी भारत-विययक पहलू की नीति को पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं" और भारत को छोड़ देना चाहते हैं।

'हाउस आफ कामन्स' में श्री एटली ने इस साहसपूर्ण त्याग के कृत्य का बड़े स्पष्ट अभिमान के साथ उल्लेख किया। उसने कहा कि यह पहला अवसर है, जब कि किसी साम्राज्य-शक्ति ने अपने असीम उम्र लोगों को स्वेच्छा से अपना प्राधिकार सौंप दिया हो, जिनपर कि वह समग्र दो घताब्दियों तक बस और दृढ़ता के साथ शासन करती रही हो। अतीत में साम्राज्य या तो इसलिए नष्ट होते रहे कि उनके केन्द्र के निकट विरोधियों का दबाव बढ़ गया, जैसेकि रोम में, या फिर परिधान्ति के कारण, जैसे स्पेन में, और या फिर सैनिक पराजय के कारण, जैसा कि घुरी शक्तियों के मामले में हुआ। जान-बूझकर प्राधिकार (सत्ता) त्याग देने की तुलना अमेरिका के फिलिपाइन्स से वापस हट जाने या शायद दक्षिणी अफ्रीका से ब्रिटिश लोगों के वापस हट जाने के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, यद्यपि इन दोनों में भी परिमाण और परिस्थितियाँ भारत की अपेक्षा बहुत भिन्न थीं। किसी

सशक्त राष्ट्र के लिए ऐसा काम करने से अधिक कठिन कुछ नहीं हो सकता, जिसके विषय में यह समझने की संभावना हो कि यह दुर्बलता या भीड़ता के कारण किया गया है। हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निश्चय दुर्बलता की भावना के कारण उठाना नहीं किया, बितना कि जून और इस्पात के उपार्यों को अपनाये की अनिच्छा के कारण। उन्होंने भारतीयों की मांग को सुना और एक साहसपूर्ण राजनीतिक कार्य द्वारा असीत की दुर्भावना और संघर्ष की स्मृति को पोंछकर साफ कर दिया। जब हम देखते हैं कि इंडोनेसिया में अब किस ढंग से बर्ताव कर रहे हैं और फ्रांसीसी किस प्रकार अपने उपनिवेशों से छिपटे हुए हैं, तो हमें अंग्रेजों की राजनीतिक विचक्षणता और साहस की सराहना करनी ही होगी। अपनी ओर से हमने भी एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके, जिसमें एक पराधीन जाति ने सशक्तता का सामना धैर्य से करके, मौक़रवाही प्रत्याचारों का सामना आरम्भ शान्ति द्वारा करके अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की, संसार के इतिहास में एक शानदार अध्याय जोड़ दिया है। गांधी तथा उसके अनुयायियों ने भारत की स्वाधीनता की भावना में निर्दोष प्रत्येक तथा सम्मत्तापूर्ण गौरव के साथ नाम लिया था। उन्होंने संघर्ष में इस ढंग से विजय पाई कि बाद में कोई विद्वेष या कटुता की भावना शेष नहीं रही। भारत के गवर्नर जनरल-नद पर सार्ब माउंटबेटम की नियुक्ति ॥ यह स्पष्ट है कि पहले की कमी क्षुब्ध रहे थे, अब उनमें कितनी मित्रता और समझौते की भावना विद्यमान है। इस प्रकार एक शताब्दी के प्रयत्नों और संघर्ष के फलस्वरूप ब्रिटिश भारतय इतिहास में एक नया युग आरम्भ हुआ है और इसे भविष्य में अब तक स्मरण रही बटनाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सम्झा जाएगा।

परन्तु हमारे आत्म-उत्साह पर एक छाया या पड़ी है, हमारे हृदयों में एक उदासी बरी है, क्योंकि जिस स्वाधीनता के हम स्वप्न देखते थे, और जिसके लिए हम लड़े थे, वह हमें नहीं मिली। पटनाओं का बुराग्रह ही कुछ ऐसा है कि हमारे सपनों का स्वराज्य ठीक उसकी प्राप्ति के क्षण में हमारी संगुतियों में से फिसल कर निकल गया। यदि दोनों उपनिवेशों में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित न हो जाए और वे दोनों सार्ब के हितों के लिए कार्य न करें, तो विभक्त भारत पराधीन ही बना रहेगा। हमारी विराधा की भाषा इंग्लैंड के टोरी (अनुदार दलीय) लोगों की समुष्टि में प्रतिबिम्बित हुई है। जहाँ एक ओर बर्जिस ने कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट को एक 'किपादपूर्ण भेष' और भारत छोड़ने की घोषणा को 'आतङ्कमय जहाज को बुलाना' बताया था, यहाँ उसने वर्तमान योजना का उदाहरणपूर्वक समर्थन किया था, जिससे यह सूचित होता है कि यह योजना भारत के सम्बन्ध में अनुदार दल की नीति को क्रियान्वित करती है।

एक ऐसे समय, जबकि संसार के राज्य मिश्रकर बड़े-बड़े समूह बनने के

लिए प्रयत्नशील हैं, हम उस राजनीतिक और आर्थिक एकता के साम को परे फेंक दे रहे हैं, जो ब्रिटिश शासन से इस देश को प्राप्त हुई थी। उधर तो कई दशकों के कारण यह आवश्यक हो गया है कि आर्थिक योजनाएं महाद्वीपीय पैमाने पर बनाई जाएं, और इधर हम फिर विभक्त भारत की ओर सौट रहे हैं। एक सेना के बजाय दो सेनाएं रहने से भारत अधिक सुरक्षित रहेगा या नहीं, यह देखना अभी बाकी है।

हमारे नेताओं ने देश के विभाजन का निर्णय करने की जिम्मेदारी इसलिये शान के साथ उठा ली, क्योंकि और कोई ऐसा विकल्प या ही नहीं, जो सब विभिन्न पक्षों को स्वीकार होता। एक के बाद एक, आत्मसमर्पण के कार्य करते-करते हम ऐसी स्थिति तक आ पहुँचे थे, जिसमें से निकल पाने का एकमात्र उपाय देश का विभाजन ही था।

भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों का आना ; ऐसे धर्मों, जो श्रेष्ठों विभिन्न कारणों से यहां आए ; पादरी और पबारिमें, व्यापारी और अभियात्री, सैनिक और कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और आदर्शवादी। उन्होंने यहां रण-प्रयाण किए और युद्ध लड़े ; यहां उन्होंने मात खरीदा और बेचा ; यहां उसने पड़ोस रहे और साम उठाया। परन्तु उनमें सबसे महान वे थे, जिन्होंने भारत के सामाजिक और आर्थिक स्तर को तथा राजनीतिक प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाना चाहा। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए और देश को आधुनिक बनाने के लिए कार्य किया। परन्तु उनमें जो क्षुद्र मन के लोग थे, वे कपटपूर्ण उद्देश्यों को लेकर कार्य करते रहे। जब पृथक् साम्प्रदायिक चुनाव-प्रणालि स्वीकार कर ली गई, तब लेडी मिंटो को एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी से एक पत्र प्राप्त हुआ था ; लेडी मिंटो ने इस पत्र का उत्तर दिया है, जिसमें लिखा था, "मैं आपकी सेवा में एक पवित्र लिखकर यह सूचित करना चाहता हूँ कि आज एक बहुत, बहुत बड़ी बात हो गई है। यह राजनय का एक ऐसा कार्य है जिसका प्रभाव भारत पर और भारत के इतिहास पर अनेक सुदीर्घ वर्षों तक पड़ता रहेगा। यह सवा छः करोड़ लोगों को राजद्रोही विरोधियों में सम्मिलित होने से रोक देने से कुछ कम नहीं है।" पृथक् चुनाव-प्रणालि से साम्प्रदायिक चेतना बहुत बढ़ गई और उससे अविश्वास और विरोध का ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया कि पाकिस्तान की मांग उठ खड़ी हुई। क्रिश्च-प्रस्तावों ने पाकिस्तान का बनना सम्भव कर दिया और उनसे मुसलमानों ने स्वाभावतः यह अर्थ निकाल लिया कि धर्म उनके पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। कैबिनेट मिशन ने जहाँ पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, वहाँ दूसरी ओर उसने केन्द्र के अधिकारों को सीमित करके और अनुमार्गों तथा समूहों का प्रस्ताव रखकर पाकिस्तान की मांग को काफ़ी बड़ी सीमा तक मान लिया। कांग्रेस की इस घोषणा से, कि वह देश के किसी भी अभिभूत प्रदेश पर संविधान को बसपूर्वक नहीं लादेगी, मुस्लिम लीग को देश

का मुस्लिम और गैर-मुस्लिम क्षेत्रों में विभाजन करने की मांग पर बटे रहने में प्रोत्साहन मिला। इतिहास को ज्ञात ऐसी कोई सरकार कभी नहीं हुई, जिसे हठी विरोधियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कभी न कभी बल-प्रयोग न करना पड़ा हो। जब दक्षिणी अमेरिका के राज्यों ने स्वाधीनता की, अपना शासन प्राप्त करने के अधिकार की मांग की, तब अब्राहम लिंकन ने यह कहकर वह अधिकार देने से इनकार कर दिया कि इससे नई दुनिया में प्रजातन्त्र इतना अधिक विभक्त हो जाएगा कि वह अपनी रक्षा न कर सकेगा; इस इनकार करने के कारण फिर चाहे उसे ज्ञात इतिहास का एक घोरतम रक्तपातपूर्ण युद्ध भी सड़ना पड़ा था; परन्तु कांग्रेस तो 'अहिंस' के सिद्धान्त से प्रण-बद्ध थी; वह राष्ट्रीय एकता विकसित करने के लिए बल का प्रयोग नहीं कर सकती थी। २० फरवरी, १९४७ के वक्तव्य में यह ध्वनि थी कि ब्रिटिश सरकार केन्द्र में किसी न किसी प्रकार की सरकार को, या कुछ क्षेत्रों में उस समय विद्यमान प्रांतीय सरकारों को या किसी अन्य ऐसे रूप में, जैसा कि स्वतंत्र राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों के लिए अधिकतम संकेंसंगत प्रतीत होगा, यथा हस्तान्तरित कर देगी। वर्तमान योजना इस सारे घटनाक्रम का स्वाभाविक परिणाम है। ब्रिटिश लोगों द्वारा प्रतीत में दिए गए प्रोत्साहन और हमारे नेताओं की वर्तमान मनोदशाएं इतनी प्रबल रही कि कोई मित्रतापूर्ण समझौता नहीं हो सका।

हम सारे उत्पात का कारण अंग्रेजों को नहीं कह सकते। हमने स्वयं पृथक्ता की नीति को सहारा दिया है। हम उसके चटपट शिकार हो गए। यदि हम अपने अरिष्ट के राष्ट्रीयदोषों को नहीं सुधारेंगे, तो हम संयुक्त भारत का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। हमारे सम्पूर्ण राजनीतिक विभाजन की समस्या उतनी बड़ी नहीं है, जितनी कि मनोवैज्ञानिक फटाव की। आज भारत अपनी प्रकृत दशा में नहीं है। संक्षिप्त भविष्यवाणों और तमाचों के घटने में समय लगेगा। यदि स्वतंत्रता को एक सकारात्मक, गतिशील और उन्मीलनकारी शक्ति बनना है, तो उसे अपने-आपको एक-दूसरे के विचारों, सत्यों और विश्वासों के प्रति सहिष्णुता के रूप में प्रकट करना होगा। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि क्योंकि देश विभक्त हो गया है, इसलिए संकट टल गया है। तमाच की सामयिक क्षणिक शिथिलता ही काफ़ी नहीं है।

मसे ही हमारे हृदय धोक से भरे हों, फिर भी हमें अपने देश को प्रगति के पथ पर ले चलना होगा। भारत का राजनीतिक शरीर अब नहीं रहा, परन्तु उसका ऐतिहासिक शरीर अब भी जीवित है, चाहे वह कितना ही अल्पमनस्क, और अपने विपक्ष विभक्त और अपने अस्तित्व से कितना ही अमजान क्यों न हो। राजनीतिक विभाजन स्थायी नहीं होते। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बन्धन कहीं अधिक बंध-स्थायी होते हैं। हमें सावधानी और अदृष्ट के साथ उनको बढ़ाना चाहिए। भारत

में इस्लाम धर्म-परिवर्तन द्वारा फसा है—मायजन द्वारा नहीं। नब्बे प्रतिशत मुसलमान उसी एक ही सामाजिक और नृकुसीय (गैर आतीय) वंश के हैं, उस-राधिकार में उन्हें वही एक ही संस्कृति मिली है, वे उसी एक ही प्रदेश में रहते हैं और उनकी भावों तथा विश्वास की पद्धतियाँ भी वही एक ही हैं, जो गैर-मुस-समानों की हैं। हमें एकता का विकास शिक्षण की भीभी-भीमी प्रक्रिया द्वारा, धैर्यपूर्ण विचार द्वारा और अन्ततः इस बात को हृदयमग्न करके करना होगा कि जिन प्रश्नों को लेकर देश का विभाजन हुआ था, वे कभी के पुराने पड़ चुके हैं। साम्प्रदायिकता का इसाज पहले गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, कृषिक तथा औद्योगिक पिछड़ेपन की बुराइयों को दूर करने से होगा। यदि इन बुराइयों पर काबू पा लिया जाए, तो शायद साम्प्रदायिक मतभेद इतने गम्भीर रूप से उत्तेजक न रहें। पाकिस्तान के दो भागों के बीच में भारतीय जननिवेश फैला हुआ है और संचार के मामलों में पाकिस्तान को भारत से किसी न किसी प्रकार का संबंध बनाना ही होगा। इंडोनेशिया के प्रश्न पर दोनों उपनिवेशों की विदेश नीति एक ही है। अन्य कई बिषयों में भी औद्योगिक स्थिति के कारण दोनों को एक ही विदेश नीति रखनी होगी। जन-शक्ति और परिवहन के विकास के लिए भी दोनों को मिलकर कार्रवाई करनी होगी। इस प्रकार हम पारस्परिक कल्याण के लिए दोनों उपनि-वेशों के सहयोग द्वारा, उसके निवासियों के प्रभाव परस्पर मिलन द्वारा और सामं-प्रदायों की रक्षा द्वारा देश की यथार्थ एकता को बढ़ा सकते हैं। वहकते हुए आपणों और संस्थाओं से काम नहीं चलेगा। क्रोध की भाषा कभी भी काम को संवारती नहीं। इस समय की आवश्यकता है—धीरज और एक-दूसरे को समझने का यत्न।

जब हम यह अनुभव करते हैं कि अब हम अपने स्वामी स्वयं हैं, हम अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सकते हैं, तब हमें उत्सास की अनुभूति होनी चाहिए। सम्भव है कि हम गलतियाँ कर बैठें—भारी गलतियाँ, जिनसे शायद बचा जा सकता था—परन्तु स्वतंत्रता से प्राप्त होनेवाली प्रेरक शक्ति की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। इस समय विद्यमान दशाएं हमारी सक्षमता और बुद्धिमत्ता को चुनौती हैं। सबसे बड़ी विपदा तब आती है, जब शक्ति (अधिकार) योग्यता की अपेक्षा अधिक हो जाती है। ऐसा न कहा जाए कि जब परब्रह्म का अवसर आया, तो हम अनुपयुक्त सिद्ध हुए। हमें विषय देना मिला नहीं गया है। हमें उस तक पहुँचने का मार्ग साफ करने के लिए काम करना होगा। मार्ग सम्या है और वृग्म है। सम्भव है कि यह रक्त और अधुर्गों में से, श्रम और कष्टों में से होकर गुजरे। अन्त में जनता की विजय होगी। शायद उसे देखने के लिए हममें से कुछ लोग जीवित न रहें, परन्तु हम उसका भविष्य-दर्शन अवश्य कर सकते हैं।

सम्भवा कोई ठोस और बाह्य वस्तु नहीं है। यह तो जनता का स्वयं है, मान-वीय अस्तित्व की उनकी कल्पना-प्रवण व्याख्या, मानवीय जीवन के रहस्य के विषय

में उनका घोष । हमारी विक्षिप्त मानवीय शान-वाहिनियां उनकी अपेक्षा एक विद्यामय प्रयोजन चाहती हैं, जो जातियों और बिरादरियों से हमें मिलते हैं, एक ऐसा प्रयोजन, जो हमें हमारी दुःखता से मुक्त कर दे । परमात्मा के सम्मुख विनीत भाव से खड़े रहकर, इस बात की अनुमति करते हुए कि हम एक भाविर्भूत होते हुए प्रयोजन के लिए कार्य कर रहे हैं, हम अपने कार्य में जुट जाएं, और अपने इतिहास के इस महान क्षण में हम अपना व्यवहार ऐसा रखें, जो भारत की कालातीत आत्मा के सेवकों के लिए शोभास्पद हो ।

सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि
सम्पत्स्यन् आत्मयाजी वै स्वराज्यं अधिगच्छति ।

परिशिष्ट—

संस्थापक का पत्र

(कमला भाषण-पीठ के सम्बन्ध में)

७७, रसा रोड मार्ग,
भवानीपुर,
कसकसा,
६ फरवरी, १९२४

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

कसकसा विश्वविद्यालय

महोदय,

मैं एक भाषण-पीठ की स्थापना के लिए, जिसका नाम मेरी प्रिय पुत्री कमला (जन्म १८ अप्रैल, १८९५—स्वर्गवास ४ जनवरी, १९२३) की स्मृति में 'कमला भाषण-पीठ' होगा, अपने विश्वविद्यालय को ३ प्रतिशत व्याजवासी ४० हजार रुपये की सरकारी सिक्यूरिटियाँ सौंप देना चाहता हूँ। भाषणकर्ता, जिसकी नियुक्ति प्रतिवर्ष सीनेट किया करेगी, बंगला या बंग्नेजी में "हिन्दू धर्म और विचार" के किसी पहलू पर कम से कम तीन भाषण दिया करेगा, जिनमें विषय का प्रतिपादन तुलनात्मक दृष्टिकोण से किया जाएगा।

इस भाषण-पीठ के लिए निम्नलिखित योजना रहेगी :

(१) प्रतिवर्ष ३१ मार्च तक पांच सदस्यों की एक 'विशेष समिति' निम्न-लिखित ढंग से बनाई जाया करेगी :

साइंस फैकल्टी का एक सदस्य साइंस फैकल्टी द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

साइंस फैकल्टी का एक सदस्य साइंस फैकल्टी द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

एक सदस्य ऐग्रीकल्चरल सोसाइटी आफ बंगाल की परिषद् द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

एक सदस्य बंगीय साहित्य परिषद् द्वारा मनोनीत होगा।

एक सदस्य संस्थापक द्वारा या उसके प्रतिनिधियों द्वारा मनोनीत होगा।

(२) विशेष समिति, जैसी भी आवश्यक समझे, जांच-पड़ताल करके ३० जून तक एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें सीनेट के सम्मुख एक स्थापित विद्वान के नाम का सुझाव रखा जाएगा। इस रिपोर्ट में उन प्रस्तावित भाषणों के विषय और उनके विस्तार-क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण भी रहेगा।

(३) विशेष समिति की रिपोर्ट सिंडीकेट के पास भेज दी जाएगी, जिससे वह सीनेट के सम्मुख ३१ जुलाई तक पृष्ठ के लिए प्रस्तुत कर दी जाए।

(४) सीनेट, सुनिश्चित कारण बताते हुए, विशेष समिति से अपने निश्चय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकती है किन्तु उसे यह अधिकार न होगा कि वह विशेष समिति द्वारा सुझाए गए नाम के स्थान पर कोई और नाम रख सके।

(५) सीनेट द्वारा नियुक्त भाषणकर्ता सीनेट हाउस में भाषण देगा, जो आगामी जनवरी मास के बाद नहीं होना चाहिए।

(६) कसकत्ता में भाषण दिए जा चुकने के बाद सिंडीकेट बात का प्रबन्ध करेगा कि वे भाषण मूल रूप में या कुछ संशोधित रूप में कसकत्ता से बाहर कम से कम एक और स्थान में दिए जाएं। इसके लिए सिंडीकेट आवश्यकतानुसार यात्रा-भत्ता देगा।

(७) भाषणकर्ता का मानदेय एक हजार रुपये मकद और दो सौ रुपये मूल्य का एक स्वर्ण-पदक होगा। मानदेय केवल तभी दिया जाएगा, जबकि भाषण दिए जा चुकेंगे और भाषणकृत उन भाषणों की मुद्रण योग्य पूर्ण पांडुलिपि रजिस्ट्रार को सौंप देगा।

(८) वे भाषण दिये जा चुकने के बाद छः मास के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे और मुद्रण का व्यय निकासने के बाद बिस्मि से हुई शेष आय भाषणकर्ता को दे दी जाएगी। इन भाषणों का सेसस्व (कापीराइट) भाषणकर्ता के पास रहेगा।

(९) जो व्यक्ति एक बार भाषणकर्ता नियुक्त हो चुकेगा, वह पांच वर्षों की अवधि से पहले दुबारा नियुक्त होने का पात्र न होगा।

भाषणका विश्वासभाजन
आशुतोष मुखर्जी

अनुक्रमणिका

अतलांतिक घोषणा-पत्र, १५	ऐबिस कृत 'ऐंटी-डूहरिंग', ३८
अमर्स्ट टिसेमार, २३५	ऐटसी, १००, २८३
अब्राहम लिक्न, ११, २८८	ऐबेलाड, २२६
अमेरिकन स्वाधीनता का घोषणा-पत्र, १०६	ओरिगीन, २४६
अरस्तू, ३६, ७६, ८१	ओर कृत 'फाइटिंग फार व्हाट', २६३
अल्फ्रेड मोयस, 'द मास्ट मेन', ७६	काएगी कृत 'मैथेव', १६६
आयर जो (सर), १२	काणे कृत 'हिस्ट्री आफ वर्मशास्त्र', २३०
अल्बर्ट आइन्स्टीन, ५१	कांट, १०४, १७५
अलबेकमी, २०१	क्रिप्स मिशन, २८५
अस्पृश्यता, १५०	कुराम, ५८, ६०
अहिंसा, २३५	केसरलिंग कृत 'दि बुक ऑफ मैरिज', १७२
आइजक पेनिंगटन, १४०	कोलम्बस, २०५
आर्थर क्रीप (सर) २३६,	कोहलर, १२०
आर्थर क्विंजर काउच (सर) कृत 'ग्रॉम दि आर्ट आफ राइटिंग', १०८	कोपर कृत 'द टास्क', ६६
इकबास कृत 'दि रिक्मन्ड्रेशन ऑफ रेलिजस थोट इन इस्लाम', १२८	कोचे, १८६
इज-अल-अरबी, ३८	कोचे कृत 'फिलोसफी ऑफ हेगल', ३४ ७१
इरेस्मस, २४७	कसीमेंट ऑफ अलैकडेड्रिया, २२३, २४६
ईसा मसीह, ८६, ८८, २४४-२४५	लफी ला, ६०
उमर सीयाम, १७८	गास्सबर्डी, २१५, २३१
एच० जी० वेल्स, १८४	ग्रिग कृत 'दि फेथ ऑफ ऐन इंग्लिश- मैन' २५५
'एपिसस ऑफ जेम्स', ११	गुर्यो (थीमली), ८८
एसिस कृत 'स्टडीज इन दिसाइकोसोजी ऑफ सेक्स', १७१	गेटे, ४७, २६१
ऐबिस, ३७, ३८, ४१, ७७	बचिस, १८, १०२, २८५, २८६
	बीस्टेंटन, ७१

अस्टिन माटियर, २४६
 आर्जं सेम्ब, १६८
 आम्सन, १६६
 अंग कृत 'मॉडर्न मैन इन सर्व्थ ऑफ ए
 सोल', १
 जे० एस० मिल, ७६
 जेम्स रिट्सी, १६
 जैकीज मारीसेन, १००
 जैक्सन, ८२
 टर्टुलियन, १६७
 दामस मेसर, २७१
 टॉपनबी कृत 'दि स्टडी ऑफ हिस्ट्री',
 १५
 ट्रीट्स्के, २५२
 ट्रीपस्टुड कृत 'दि सोशल टोर्चिंग भाषा
 क्रिश्चियैनिटी', ८६
 डगलस रीड कृत 'भाँस भावर टुमोरो',
 ३५
 डब्ल्यू० मैकलीस डिक्सन, ८५
 डब्लूक भाषा बीलिंगटन, २५४
 ड्यूटरोनीमी, ४६
 डार्विन कृत 'डीसेंट भाषा मैन', १०
 —'भाँन द मोरिखिन ऑफ स्पीचीज',
 २३
 दास्ताय, २५३
 आस्की, १०६
 पियोडोपियस, २४६
 दासे कृत 'द डिवाइन कामेडी', १५७
 दम्भारमक भीतिकबाद, २३
 धर्मनिरपेक्षाता, १८
 निकल्सन कृत 'मिस्टिक्स भाषा इस्ताग',
 ५०, ५८
 मोट्टे, ३६, १७७, २३५
 मेविस मैम्बरमेग, २६६

प्रजातन्त्र, १०४
 पाकिस्तान, २८८, २९०
 पास्कस, ७६, २६४
 पेता, १७६
 पेरीक्सीज, १०५-१०६
 'पोमिटिकल क्वार्टरली', १६८
 प्लेटो, ४६, ७६, ८४
 प्लेटो कृत 'फिलीबस', २३१
 —'फैड्रस', १८५
 —'रिपब्लिक', ७०
 —'लौज', ४३
 —'दि सिम्पोजियम', १८३
 प्लोटिनस, ७५, ७६
 —'एम्मीडस', ४६ ३०
 प्लेरे, १७६
 फिन्टे कृत 'डॉक्ट्रीन ऑफ दी स्टेट', १२
 फायर कृत 'इन्ट्रोडक्ट्री लेक्चर्स भाँन
 साइकोनेमिक्स', १७२
 फ्रेंच क्रान्ति, १०७
 फ्रेडरिक महान, २५३
 फ्यूधर बास, २६
 बकल, २०१
 बरी कृत 'ए हिस्ट्री भाषा फ्रीडम ऑफ
 वोट', ६६
 बर्क, ६
 बर्गसन, ४४
 बर्ट्रेण्ड रसल, २७७-२७८
 बर्ट्रेण्ड रसल कृत 'फ्रीडम एण्ड धीगंगाद-
 जेधम', २६
 बर्नहार्डी, २३६
 —'वार एण्ड मॉन रेजिस्टेंस', २७७
 बर्नार्डे घा, १०८, १७२, २०३, २५१,
 २६
 बर्नार्डे घा कृत 'जीनेवा', २६५

बहुपतित्व, २०४
 घीस्वेन, १६६
 विस्मार्क, २५५
 बुधारिन कृत 'वि ए, बी, सी ऑफ
 कम्प्यूमिरम', ५५
 घेकन, १३८
 बेन्जामिन फ्रैंकलिन, ६७
 बेथम, ३६, ७६
 ब्लेक, १०५
 मरे कृत 'फ्लाइन स्टेजेज ऑफ ग्रीक
 रिमीजिन', १४३
 —'विडीपर काजिज आफ वि बार,
 १२,
 —'वी डिफेंस ऑफ डिमोक्रैसी', ७७, ६१
 मार्क्स, ६१, ६२, ७२, ७४, ७६, ८१,
 ८६
 मार्क्स कृत 'इलेवेन थीसीज ऑन
 फ्यूचर बाइ', २६, ६१, ७६
 —'कैपिटल', २३, ४२
 मार्टिन ल्यूथर, ८६ २०६
 मात्स्य, २२२
 मार्सिमोन, २४६
 मिस्टन, ६५, २१४
 मुस्ता शाह, ५
 मुसोसिनी, २३६
 मुहम्मद, ५०
 मूसा, ४३
 मेकेंडी कृत 'पीरीक्मीज', १०६
 मेगास्थनीज, १५३, १६४
 मेन कृत 'हिन्दू सो एण्ड यूसेज', १३०,
 २१४-२१५
 मेस्की, ६८
 मेक आइवर, ८१
 मेकटागार्ट, १४

मेक्सिमस ऑफ टायर, १४३
 मोल्तेके, २३५
 मोस्सवर्य, अनरन, २७५-२७६
 मोतेम, १७४
 युरोपिडीज कृत 'मीडिया', १६७
 यूसेबियस, २४६
 रस्किन, २३, २३५
 राष्ट्रीयता, २५०
 रासनिम कृत 'हिटसर स्पीक्स', ६१
 —'बायस ऑफ डिस्ट्रक्शन', ६२
 रीड कृत 'संवेज भाषीका', १६८, २०५
 रूबिनाट कृत 'वैशन एण्ड सोसायटी',
 १८६
 रुबेलेस्ट, ७४, १११
 रुसो, ७६
 रुसो कृत 'सोशल कन्ट्रैक्ट', २३, ३६
 रेसर मेरिया रिस्के, १७८
 रोजा सक्सम्बर्ग, २५
 साघोस्ते, २५४
 सीक, ७६
 सायड जार्ज, २५६, २६०
 सास्की कृत 'कार्म मार्क्स', २६
 सेडी मिटो, २८७
 सेनिन, २३२
 सैक्टेटियस, २४६
 'स्पूक', २४४
 वाइल्ड कृत 'वि प्रीफंडिस', ८७
 थान ब्रय, १८४
 वास्टर जे सा मेयर कृत 'प्लेजर्स एण्ड
 स्पीकमुसेशन', ४६-४७
 वास्तेयर, ७६
 बिस्सन, राष्ट्रपति १००
 'युवर्गि हाइदर', २२६-२२७
 पीस्ट मार्क कृत 'फ्यूचर ऑफ मेरेज

इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन', १७३
 म्हाइलैट कृत 'ऐडवेंचर्स ऑफ आइ-
 डियाज', ७१
 —'साईंस एण्ड दी मीडर्न वर्ल्ड', ६४
 थारलोट मेनिंग (श्रीमती), १६४
 थुस्टर कृत 'ए ट्रेजरी ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेट
 सेटस', ६, २२६
 थेक्सपियर कृत 'मेजर फार मेजर', २१
 —'किंग लियर', २१
 साइप्रियन, २४६
 'साम' ४६
 साम्यवादी बोपणा-पत्र, ३६, ४१,
 १०७, ११४
 सिसरो ८०
 सीजोबोस कृत 'व राइज ऑफ दि
 यूरोपियन सिविलाइजेशन', २५१
 सुकरात, ६६, ८४
 सेंट ग्रामस्टाइन, ४६, २२५,
 'बोपस्वीकृतियां', ५२०

सेंट जैरोम, १७४
 सेंट टामस इक्वाइनास, ५०, ८६, २४६
 सेंट पास, ८४, १७३, २३१
 सेम्युएल बटसर, ७
 स्टासिन, मार्शल, ४४
 स्ट्रेसमैन, ६०
 स्पेंगमर कृत 'दि डिक्साइन ऑफ दि
 वेस्ट', २३, २५०
 स्पिनोजा, ६७-६८, १८३
 हक्सले कृत 'एण्ड्स ऐण्ड मीन्स', २३३
 हिटसर कृत 'मीन कौम्फ', १२, ६१,
 २३६
 हेगस, २६, २७, ३४
 हेमियोस, १२६
 हेयोइट, २४७
 हेनरी जेम्स, १६४
 हेराक्लिटस, १४०
 हेरी इमर्सेन फॉल्किन्ग, २६२
 होन्स, ७६

* * *

यदि आप चाहते हैं
कि राष्ट्रभाषा में प्रकाशित
नित नई उत्कृष्ट पुस्तकों का परिचय
आपको मिलता रहे,
तो कृपया अपना पूरा पता
हमें लिख भेजें ।
हम आपको इस विषय में
नियमित सूचना देते रहेंगे ।

राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली